

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بکھرے موتی (جلد ہشتم)

رحمت بارگاہ رسالت

رحمت بارگاہ رسالت بھول جانے کے قابل نہیں ہے
کیسے کیسے عنایت ہوئی ہے یہ بتانے کے قابل نہیں ہے
تاب دیدار کی بھی نہیں ہے ضبط غم کا بھی یارا نہیں ہے
پاس آنے کے قابل نہیں ہے دور جانے کے قابل نہیں ہے
دولت دردِ دل دینے والے حوصلے ضبط غم کا بھی دیدے
ناتواں ہے مریضِ مدینہ غم اٹھانے کے قابل نہیں ہے
میں ہوں بندہ تو خالق میرا ہے میں بھی کیا میرا سجدہ بھی کیا
سر جھکانا فریضہ ہے ورنہ سر جھکانے کے قابل نہیں ہے
بارگاہِ نبی میں پہنچ کر دیر تک ہم یہ سوچا کئے ہیں
سامنے کون منہ لے کے جائیں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے
فرد عصیاں میں لکھے ہوئے تھے چند آنسو بھی یادِ نبی کے
اور حکم ہوا روزِ محشر یہ جلانے کے قابل نہیں ہے
ہر نفس تیرے لطف و کرم کی ہے یہ محتاجِ دونوں جہاں میں
امتِ مصطفیٰ میرے مولیٰ آزمانے کے قابل نہیں ہے
دیکھ کر میری پتھرائی آنکھیں قافلے والے کہنے لگے ہیں
چھوڑ دو اس کو شہرِ نبی میں اب یہ جانے کے قابل نہیں ہے
اک نظر اے تمنائے ہر دل جانبِ یونسِ دل شکستہ
سر جھکائے ہوئے آگیا ہے سر اٹھانے کے قابل نہیں ہے

دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز ”اذان“ ہے

دنیا میں ہر وقت گونجنے والی آواز (اذان) کی آواز ہے۔ رپورٹ کے مطابق انڈونیشیا کے مشرق میں واقع جزائر سے

طلوع آفتاب کے ساتھ ہی فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے اور بیک وقت ہزاروں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ ﷺ کی رسالت کا اعلان کرتے ہیں۔ مشرقی جزائر سے یہ سلسلہ مغربی جزائر تک چلا جاتا ہے۔ ڈیڑھ گھنٹے بعد یہ سلسلہ ساٹرا میں شروع ہو جاتا ہے اور ساٹرا کے قصبوں اور دیہاتوں میں اذانیں شروع ہونے سے پہلے ہی ملایا کی مسجد میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹہ کے بعد ڈھا کہ پہنچتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش میں ابھی اذانیں ختم نہیں ہوئیں کہ کلکتہ سے بری لنکا تک فجر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری طرف یہ سلسلہ کلکتہ سے ممبئی تک پہنچتا ہے اور پورے ہندوستان کی فضاء توحید اور رسالت کے اعلان سے گونج اٹھتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق سری نگر اور سیال کوٹ میں فجر کی اذان کا وقت ایک ہی ہے۔ سیال کوٹ سے کوئٹہ کراچی اور گوادری تک چالیس منٹ ہیں اس عرصہ میں فجر کی اذانیں پاکستان میں گونجتی رہتی ہیں۔ پاکستان میں یہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے افغانستان اور مسقط میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مسقط سے بغداد تک ایک گھنٹے کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں اذانیں سعودی عرب، یمن، متحدہ عرب امارات، کویت اور عراق تک گونجتی رہتی ہیں۔ بغداد سے اسکندریہ تک پھر ایک گھنٹہ کا فرق ہے۔ اس وقت شام، مصر، سومالیہ اور سوڈان میں اذانیں شروع ہو جاتی ہیں اسکندریہ سے طرابلس تک ایک گھنٹہ کا فرق ہے۔ اس عرصہ میں شمالی امریکہ، لیبیا اور تیونس میں اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فجر کی اذان جس کا آغاز انڈونیشیا کے مشرقی جزائر سے شروع ہوا تھا ساڑھے نو گھنٹے کا سفر طے کر کے بحر اوقیانوس کے مشرقی کنارہ تک پہنچتی ہیں۔

فجر کی اذان بحر اوقیانوس تک پہنچنے سے پہلے مشرقی انڈونیشیا میں ظہر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ڈھا کہ میں ظہر کی اذانیں شروع ہونے تک انڈونیشیا میں عصر کی اذانیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ یہ سلسلہ ڈیڑھ گھنٹے میں بمشکل جکارتا تک پہنچتا ہے اور مشرقی جزائر میں مغرب کی اذانوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ مغرب کی اذانیں بھی سیلز سے ساٹرا تک ہی پہنچتی ہیں کہ اتنے میں انڈونیشیا کے مشرقی جزائر میں عشاء کی اذانیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق کرہ ارض پر ایک بھی سکندریہ نہیں گزرتا ہوگا جب سینکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں مؤذن اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول ﷺ کی رسالت کا اعلان نہ کرتے ہوں۔

حرم مکہ اور حرم مدینہ کا احترام

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے سالم رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حرم مکہ میں تشریف لائے۔ مطاف میں آپ کی ملاقات وقت کے بادشاہ ہشام بن عبد الملک سے ہوئی ہشام نے سلام کے بعد عرض کیا کہ حضرت! کوئی ضرورت ہو تو حکم فرمائیے تاکہ میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ آپ نے فرمایا: ہشام! مجھے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر غیر اللہ سے حاجت بیان کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ ادب الہی کا تقاضہ ہے کہ یہاں فقط اسی کے سامنے ہاتھ پھیلا یا جائے۔ ہشام لا جواب ہو کر خاموش ہو گیا۔ قدرتا جب آپ حرم شریف سے باہر نکلے، تو ہشام بھی عین اسی وقت باہر نکلا۔ آپ کو دیکھ کر قریب آیا۔ اور کہنے لگا کہ حضرت! اب فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: ہشام! بتاؤ میں تم سے کیا مانگوں، دین یا دنیا؟ ہشام جانتا تھا کہ دین کے میدان میں تو آپ کا شمار وقت کی بزرگ ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ لہذا کہنے لگا: حضرت! آپ مجھ سے دنیا مانگیں۔ آپ نے فوراً جواب دیا کہ دنیا تو میں نے کبھی خالق و مالک سے نہیں مانگی، بھلا تم سے کہاں مانگوں گا۔ یہ سنتے ہی ہشام کا چہرہ لٹک گیا۔ سچ ہے جن حضرات کو بارگاہ رب العزت میں فریاد پیش کرنے کے آداب آتے ہیں وہ

دنیا والوں کے سامنے دست دراز نہیں کرتے۔

بعض مشائخ عظام سفر مدینہ کے لیے پیادہ پا اپنے گھروں سے روانہ ہوئے۔ جب پوچھا گیا تو فرمایا: مفرور غلام اپنے آقا کے دروازے پر سوار ہو کر نہیں آتا۔ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو سر کے بل چل کر آتے۔

خليفة راشد حضرت عمر بن عبد العزيز رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا جب وقت وفات آیا، بعض لوگوں نے سوچا کہ انہیں گنبد خضریٰ میں دفن کریں گے جب یہ بات ان کے کانوں میں پڑی تو منع کرتے ہوئے فرمایا:

”میرا نبی اکرم ﷺ کے قریب دفن ہونا بڑی گستاخی اور نبی ﷺ کی بے ادبی ہے۔ میری اوقات کیا ہے کہ میری قبر ان کے قریب ہو۔“

تلاوت قرآن کے آداب

قرآن مجید کی تلاوت کے آداب دو طرح کے ہیں۔ ایک آداب ظاہری اور دوسرے آداب باطنی۔ دونوں طرح کے آداب کی تفصیل درج ذیل ہے:

آداب ظاہری:

- * با وضو اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے اگر خوشبو لگا لے تو بہتر ہے۔
- * تلاوت کرتے وقت لباس بھی پاکیزہ ہونا چاہیے۔
- * ایسی جگہ نہ بیٹھے جہاں آنے جانے والوں کو تنگی ہو یا ان کی پشت ہونے کا امکان ہو۔
- * قرآن مجید کو تکیہ، رحل یا اونچی جگہ پر رکھے۔
- * تلاوت قرآن کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرے۔
- * جب دوران تلاوت کوئی سورت آجائے، تو تعوذ پڑھنے کی ضرورت نہیں صرف تسمیہ پڑھا جائے۔
- * جب آغاز تلاوت سورۃ توبہ سے ہو، تو تعوذ ضروری ہے اور تسمیہ میں اختیار ہے چاہے پڑھے یا نہ پڑھے۔
- * جب دوران تلاوت سورۃ توبہ آجائے تو تعوذ اور تسمیہ دونوں کا پڑھنا ضروری نہیں۔
- * جہاں مختلف لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں زیر لب پڑھنا بہتر ہے۔
- * اگر تنہائی نصیب ہو تو اونچی آواز سے تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر کسی کی تکلیف کا اندیشہ ہو تو آہستہ پڑھے۔
- * اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہوئے اپنے کان یا رخسار پر ہاتھ نہ رکھے، کیونکہ یہ گانے والوں کا طریقہ ہے۔
- * قرآن مجید کو تجوید کے اصولوں کے مطابق عمدہ اور صحیح مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھے۔
- * جتنا ممکن ہو قرآن مجید کو تر تیل سے (ٹھہر ٹھہر کر) پڑھے۔
- * رموز و اوقاف کا خیال رکھ کر تلاوت کرے۔
- * اپنی بساط کے مطابق خوش الحانی سے قرآن مجید کی تلاوت کرے تاہم راگ اور گانے کی طرز لگانا بے ادبی ہے۔
- * آیات رحمت پر رحمت کی دعا کرے جبکہ آیات وعید پر مغفرت کی دعا کرے۔
- * دوران تلاوت ادھر ادھر دیکھنا بے ادبی میں داخل ہے۔

- * تلاوت کرتے وقت اپنے پاؤں پر ہاتھ نہ رکھے اور نہ ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ کھیلے۔ اگر ورق الٹنا پڑے تو انگلی پر تھوک زبان سے نہ لگائے کہ یہ بے ادبی ہے۔
- * دوران تلاوت ناک میں انگلی ڈالنا ادب کے خلاف ہے۔
- * دوران تلاوت کسی سے بات نہ کرے۔ اگر ضروری ہو، تو آیت مکمل کر کے بات کرے۔ اگر ممکن ہو تو رکوع مکمل کر کے کلام کرے۔ دوبارہ تلاوت کرنے سے پہلے تعوذ ضرور پڑھے۔
- * دوران تلاوت آیات عذاب پر رونے کی کوشش کرے تو بہتر ہے۔
- * آیات سجدہ پر سجدہ کرے اگر فوراً نہیں تو بعد میں پہلی فرصت میں سجدہ کرے۔ یہ ان آیات کا حق ہے۔
- * جب طبیعت تلاوت کرتے کرتے تھک جائے تو رک جائے۔ تلاوت کے دوران طبیعت کا انشراح بہتر ہے۔
- * قرآن مجید مکمل کرنے پر دعا کرنا سنت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام ہے۔

آداب باطنی:

- * قرآن مجید کی تلاوت کے باطنی آداب درج ذیل ہیں:
- * کلام پاک کی عظمت دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے۔
- * اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کو دل میں رکھے کہ جس کا کلام ہے۔
- * دل کو وساوس اور خطرات سے پاک رکھے۔
- * معافی کا تدبیر کرے اور لذت کے ساتھ پڑھے۔
- * جن آیات کی تلاوت کر رہا ہے دل کو ان کے تابع بنادے مثلاً اگر آیت عذاب زبان پر ہے تو دل لرز جائے۔
- * اپنے کانوں کو اس درجہ متوجہ بنادے کہ گویا اللہ تعالیٰ کلام فرما رہے ہیں اور یہ سن رہا ہے۔

قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں

- * قرآن مجید کی بے ادبی کی مختلف صورتیں درج ذیل ہیں۔ ہر مسلمان کو ان سے حتی الوسع اجتناب کرنا چاہیے:
- * بغیر وضو قرآن مجید کو چھونا۔
- * کتب تفاسیر یا عام کتابوں میں مرقوم قرآنی آیات پر بغیر وضو ہاتھ لگانا۔
- * نجس جگہ پر بیٹھے ہوئے زبانی یا ناظرہ قرآن مجید پڑھنا۔
- * جب تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو تو اس کو خاموشی سے نہ سننا۔
- * قرآن مجید یاد کر کے بھول جانا۔
- * قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب رکھنا خواہ حدیث یا فقہ ہی کی کیوں نہ ہو۔
- * قرآن مجید کے اوپر اپنی عینک، قلم یا ٹوپی وغیرہ رکھنا۔
- * قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلانا۔
- * قرآن مجید نیچے ہونا اور خود قریب ہی اونچی جگہ بیٹھنا۔

- * قرآن مجید ایسی جگہ پر رکھنا جہاں آنے جانے والوں کی پشت ہوتی ہو۔
- * تلاوت کے دوران پاؤں کو ہاتھ لگانا یا ناک میں انگلی ڈالنا۔
- * بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا، خواہ ناظرہ ہو یا زبانی۔
- * قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت حقہ یا سگریٹ پینا یا منہ میں نسوار رکھے ہوئے تلاوت کرنا۔
- * ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن مجید پڑھنا یا پڑھوانا۔
- * قرآنی حروف والی انگلی پھینک کر بیت الخلاء میں جانا۔
- * اخبارات میں قرآنی آیات کی اشاعت کرنا اور پھر انہیں عام کاغذوں کی طرح زمین پر پھینک دینا۔
- * اخبار و رسائل وغیرہ جن میں آیات قرآنی ہوں ان کو دسترخوان وغیرہ کے لیے استعمال کرنا۔
- * قرآن کریم کے نقوش والے کیلنڈر یا کتابوں کی طرف پاؤں پھیلانا۔
- * مونو گرام یا گفٹ کی اشیاء وغیرہ پر آیات لکھنا کہ جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہو۔
- * قرآن مجید کی آیات کو مصوری اور خطاطی کے مختلف ڈیزائنوں میں اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے نہ سمجھ سکیں اور غلط پڑھیں سخت بے ادبی ہے۔
- * قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں رکھنا۔
- * قرآن مجید کے بوسیدہ اوراق کو عام کوڑا کرکٹ کے ڈھیر میں پھینکنا (اگر ضرورت پیش آئے تو ایسے اوراق جمع کر کے نہریادریا کے پانی میں بہا دینا چاہیے۔)
- * قرآنی آیات والا کاغذ کھلی حالت میں بیت الخلاء لے جانا (چاندی چمڑے وغیرہ میں بند ہو تو مستثنیٰ ہے۔)
- * آیات قرآنی یا قرآن مجید کو حقیر سمجھتے ہوئے آگ میں ڈالنا۔
- * لہو و لعب کی مجالس کی ابتداء تلاوت قرآن سے کرنا۔
- * جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور گمان کیا کہ کوئی شخص اس سے افضل چیز کا حامل ہے تو اس نے کلام اللہ کی توہین کی۔

والدین کے آداب کے ثمرات

بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں ہیں۔ لہذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر نہیں بیچی جاسکتی۔ فرشتے نے کہا تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ عنقریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب قیمت لگانا۔

دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جس گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اسی بچے کی

گائے تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی۔ تفسیر عزیزی اور تفسیر معالم العرفان فی دروس القرآن میں لکھا ہے کہ اس بچے کو یہ دولت والدین کے ادب اور ان کی اطاعت کی وجہ سے ملی۔ تفسیر طبری میں بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ والدین کی خدمت و ادب کا کچھ صلہ اس دنیا میں بھی دیدیا جاتا ہے۔

ایک نوجوان اپنے والدین کا بڑا ادب کرتا تھا اور ہر وقت ان کی خدمت میں مشغول رہتا تھا۔ جب والدین کافی عمر رسیدہ ہو گئے تو اس کے بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اپنی جائیداد کو والدین کی زندگی میں ہی تقسیم کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا نہ کھڑا ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ آپ جائیداد کو آپس میں تقسیم کر لیں اور اس کے بدلے مجھے اپنے والدین کی خدمت کا کام سپرد کر دیں۔ دوسرے بھائیوں نے برضا و رغبت یہ کام اس کے سپرد کر دیا۔ یہ نوجوان سارا دن محنت مزدوری کرتا پھر گھر آ کر بقیہ وقت اپنے والدین کی خدمت اور بیوی بچوں کی دیکھ بھال میں گزارتا۔ وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ اس کے والدین نے داعی اجل کو لبیک کہا۔

ایک مرتبہ یہ نوجوان رات کو سو رہا تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا اسے کہہ رہا ہے، اے نوجوان! تم نے اپنے والدین کا ادب کیا، ان کو راضی و خوش رکھا، اس کے بدلے تمہیں انعام دیا جائے گا۔ جاؤ فلاں چٹان کے نیچے ایک دینار پڑا ہے وہ اٹھا لو۔ اس میں تمہارے لیے برکت رکھ دی گئی ہے۔ یہ نوجوان صبح کے وقت بیدار ہوا تو اس نے چٹان کے نیچے جا کر دیکھا تو اسے ایک دینار پڑا ہوا مل گیا۔ اس نے دینار اٹھا لیا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک مچھلی فروش کی دکان کے قریب سے گزرتے ہوئے اسے خیال آیا کہ اس دینار کے بدلے میں ایک بڑی مچھلی خرید لی جائے تاکہ بیوی بچے آج اس کے کباب بنا کر کھائیں۔ چنانچہ اس نے دینار کے بدلے ایک بڑی مچھلی خرید لی۔ جب گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو پکانے کے لیے کاٹنا شروع کیا۔ پیٹ چاک کیا تو اس میں سے ایک قیمتی ہیرا نکلا۔ نوجوان اس ہیرے کو دیکھ کر خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ جب بازار جا کر اس ہیرے کو بیچا تو اس کی اتنی قیمت ملی کہ اس کی ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔

والدین کا ادب اور نقوش اسلاف

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اپنی والدہ کا بہت ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ جب کبھی ان کی والدہ صاحبہ کو مسئلہ معلوم کرنا ہوتا تو وہ ایک سن رسیدہ فقیہ سے دریافت کرتیں۔ ایسے موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی اپنی والدہ کو اونٹ پر سوار کرتے اور خود اونٹ کی ٹکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ جب لوگ دیکھتے۔ تو ادب و احترام کی وجہ سے راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر سلام کرتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کی والدہ ان سے مسئلہ دریافت کرتیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ معمر فقیہ کو مسئلہ کا صحیح حل معلوم نہ ہوتا تو وہ زیر لب امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی سے پوچھ لیتے پھر اونچی آواز سے آپ کی والدہ کو بتا دیتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی کی تواضع اور ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی اپنی والدہ پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ جو مسائل آپ ان سے پوچھتی ہیں وہ میں ہی تو بتاتا ہوں۔ یہ سب اس لیے تھا کہ والدہ صاحبہ کی طبیعت جس طرح مطمئن ہوتی ہے ہونی چاہیے۔ اس ادب و احترام کے صدقے ہی امام اعظم بنے۔

خلاصہء کلام

اگر چہ والدین کا ادب و احترام عمر کے ہر حصے میں واجب ہے لیکن جب دونوں شباب کے بہاروں، رعنائیوں اور توانائیوں سے محروم ہو کر بڑھاپے کی زندگی گزار رہے ہوں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کا زیادہ خیال رکھے۔ ایسا نہ ہو کہ اولاد کی ذرا سی بے رخی والدین کے لیے دل کا روگ بن جائے۔ جب والدین اولاد کے رحم و کرم کے محتاج ہوں تو حالات کے ان بے رحم تھپیڑوں میں اولاد پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ایسا کوئی قولی یا فعلی رویہ اختیار نہ کرے جس سے والدین کو ایذا پہنچے۔ بلکہ اس وقت انسان اپنے بچپن کو یاد کرے کہ جب وہ اپنے والدین کی شفقت اور حسن سلوک کا اس سے زیادہ محتاج تھا۔ اپنے ننگے بدن کو ڈھانپ نہیں سکتا تھا، خود اپنی مرضی سے کروٹ نہیں بدل سکتا تھا، اپنی غذا کا بندوبست نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ اپنے بدن کے ساتھ لگی نجاست کو نہیں دھو سکتا تھا۔ اس بے بسی کے عالم میں باپ کی شفقت اور ماں کی مامتا نے شجر سایہ دار کی مانند اسے اپنی محبت کی گھنی چھاؤں سے نوازا۔ یہ ماں ہی تو تھی جو بچے کو پہلے کھلاتی تھی پھر خود کھاتی تھی۔ جو بچے کو پہلے پلاتی تھی بعد میں خود پیتی تھی۔ جو بچے کو پہلے سلاتی تھی بعد میں خود سوتی تھی۔ جو اپنے سر کی ایک چادر کے ایک کونے سے بیٹے کے جوتوں کو صاف کرتی تھی۔ جو اپنے ہاتھوں سے بچے کے پاؤں میں جوتا پہناتی تھی۔ آج اس ماں کے احسانات کا بدلہ چکانے کا وقت آ پہنچا۔ پس اولاد کو چاہیے کہ والدین کا ادب و احترام کا خیال رکھے۔ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”الْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ.“ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔

دوسری جگہ ارشاد فرمایا: ”رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ.“ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ (مشکوٰۃ: ج ۲، ص ۴۱۹)

سچ تو یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کی جتنی خدمت کرے ان کے احسانات کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بلکہ اگر ساری کائنات کی نعمتوں کا ایک لقمہ بنا بنا کر والدین کے منہ میں دیدے تو بھی والدہ کے سینے سے پئے ہوئے دودھ کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ باپ بیٹے کی محبت میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا: بیٹا بیمار ہو اور لا علاج مرض میں گرفتار ہو جائے تو باپ اس کی دراز عمری کی رو رو کر دعائیں کرتا ہے اس کے بس میں ہو تو اپنی بقیہ زندگی کے ایام اپنے بیٹے کو دے کر خود موت کو قبول کر لے، لیکن جب باپ بیمار ہو اور لا علاج ہو جائے تو چند دن ہی میں بیٹا مایوس ہو کر دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ! میرے بوڑھے باپ کو اپنے پاس بلا لے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وفا کے بدلے اتنی جفا۔

اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے ادب و احترام اور خدمت و اطاعت کی توفیق عطا فرمادے۔

عزت اسے ملی جو گھر سے نکل گیا ﴿﴾ وہ پھول سر چڑھا جو چمن سے نکل گیا

طالب علم کو علم کا حریص ہونا چاہیے

اگر وطن میں مواقع میسر نہ ہوں تو سفر سے گھبرانا نہیں چاہیے

حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”مومن کو علم سے سیری حاصل

نہیں ہوتی یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے۔“

حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام سے پوچھا گیا کہ علم کب تک حاصل کرنا چاہیے؟ فرمایا: جب تک زندگی ہے۔ سعید بن مسیب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کہتے ہیں کہ میں ایک حدیث کے لیے کئی دن اور کئی رات سفر کرتا تھا۔ شعبی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا قول ہے کہ ”اگر کوئی شخص ملک شام کے آخر سے چل کر یمن کے آخر تک محض اس لیے سفر کرے کہ علم کی ایک بات سنے تو میرے نزدیک اس کا سفر ضائع نہیں ہوا۔“

حضرت ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے منقول ہے: ”جو کوئی طلب علم کے سفر کو جہاد نہیں سمجھتا اس کی عقل میں نقص ہے۔ ابن ابی غسان کا مقولہ ہے: ”آدمی اس وقت تک عالم ہے جب تک طالب علم ہے۔ جب طالب علمی کو خیر باد کہہ دے تو جاہل ہے۔“

ابو اسامہ حضرت عبداللہ بن مبارک رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے متعلق لکھتے ہیں:

”مَا رَأَيْتُ رَجُلًا أَطْلَبَ الْعِلْمَ فِي الْأَفَاقِ مِنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ.“

میں نے عبداللہ بن مبارک سے زیادہ ملک در ملک گھوم کر طلب علم کرنے والا نہیں دیکھا۔

امام ذہبی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی جب پہلی مرتبہ طلب علم کے لیے نکلے، تو سات سال تک سفر ہی میں رہے۔ بحرین سے مصر پھر رملہ وہاں سے طرطوس کا سفر پیدل کیا۔ اس وقت ان کی عمر بیس سال کی تھی۔ ابن المقرئ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک نسخہ کی خاطر ستر منزل کا سفر کیا۔ ان بزرگوں کے دل میں شوق علم کی ایسی بے تابی تھی جو ان کو کسی شہر یا ملک میں قرار نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک سمندر سے دوسرے سمندر اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم کا سفر تحصیل علم کے لیے کرتے تھے۔

حضرت امام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام ابو یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کو ان کی والدہ نے کسب معاش کے لیے بھیجا۔ یہ حصول رزق کے لیے مختلف کام کرتے رہے۔ والدہ کا مشورہ تھا کہ اگر کپڑے دھونے کا فن سیکھ لیں تو کچھ گزر اوقات کا بندوبست ہو جائے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی حضرت امام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے درس میں شریک ہوئے، تو انہیں علم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ والدہ صاحبہ کی طرف سے اصرار تھا کہ محنت مزدوری کر کے پیسہ کمائیں اور ان کا دل چاہتا تھا کہ علم حاصل کر کے عالم بنوں، انہوں نے سارا حال امام ابو حنیفہ رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے گوش گزار کر دیا۔ امام صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے شاگرد رشید میں سعادت کے آثار دیکھے، تو فرمایا کہ آپ درس میں باقاعدگی سے آتے رہیں، ہم آپ کو کچھ ماہانہ وظیفہ دے دیا کریں گے، وہ آپ اپنی والدہ کو دے دیا کریں۔ چنانچہ امام ابو یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی سارا مہینہ امام صاحب کی مجلس درس میں شریک رہتے اور امام صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اپنی گرہ سے کچھ وظیفہ کے طور پر پیسے دیدیتے جو امام ابو یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اپنی والدہ کے سپرد کر دیتے، کافی عرصہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن امام ابو یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی والدہ کو پتہ چلا کہ بیٹا محنت مزدوری کے بجائے تحصیل علم میں مشغول ہے تو وہ برا فروختہ ہوئیں۔ بیٹے کو سمجھایا کہ تمہارے والد فوت ہو گئے ہیں، گھر میں کوئی دوسرا مرد نہیں جو کما سکے۔ لہذا تم اگر کوئی کام کاج کرتے تو اچھا ہوتا۔ بہتر تھا کہ کوئی فن سیکھ لیتے۔ امام ابو یوسف رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے یہ ماجرا امام صاحب کی خدمت میں پیش کر دیا۔ امام صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے کہا کہ اپنی والدہ سے کہنا کہ کسی وقت آ کر میری بات سنیں۔ چنانچہ امام صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی اپنی والدہ کو لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ والدہ نے امام صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی خدمت میں وہی صورت حال پیش کی جو آپ پہلے سن چکے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کے بیٹے کو ایک فن سکھا رہا ہوں کہ جس سے یہ پستہ کا بنا ہوا فالودہ کھایا

کرے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ سمجھیں کہ شاید امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خوش طبعی فرما رہے ہیں تاہم خاموش ہو گئیں۔ کیونکہ گھر کا خرچ تو وظیفہ کی وجہ سے چل رہا تھا۔

جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے تکمیل علم سے فراغت حاصل کر لی اور ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ امام بن گئے، تو ان کے علم کا شہرہ دور دور تک پھیل گیا۔ حکومت وقت نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو قاضی القضاۃ کا عہدہ پیش کیا، تو انہوں نے علمی مشغولیت کی وجہ سے معذرت کر دی۔ البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ وہ یہ عہدہ قبول کر لیں۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ وقت کے چیف جسٹس (قاضی القضاۃ) بن گئے۔ پورے ملک میں ان کی قبولیت عام ہو گئی۔ حکومت وقت نے یہ ذمہ لیا کہ کام کے دوران کھانے کا بندوبست حکومت کی طرف سے ہوگا۔ ایک دفعہ خلیفہ وقت ان کو ملنے کے لیے آیا اور اپنے ہمراہ پیالے میں فالودہ لایا۔ جب امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کو پیش کیا تو کہا، حضرت! یہ قبول فرمائیں، یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں کبھی ملتی ہے مگر آپ کو روزانہ ملا کرے گی۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ خلیفہ نے کہا یہ پستہ کا بنا ہوا فالودہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ حیران ہوئے کہ استاذ مکرم کے منہ سے نکلی ہوئی بات من و عن پوری ہو گئی۔

دستر خوان مناسب جگہ پر جھاڑا جائے

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ مولانا سید اصغر حسین رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہمان ہوئے۔ کھانے سے فراغت پر مفتی صاحب نے دسترخوان سمیٹنا چاہا۔ مولانا اصغر رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا: کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بتایا کہ دسترخوان جھاڑ دوں۔ پوچھا: دسترخوان جھاڑنا آتا بھی ہے؟ مفتی صاحب حیران ہوئے کہ اس میں جاننے والی کون سی بات ہے۔ لہذا یوں پوچھا کہ آپ بتا دیجیے کیسے جھاڑتے ہیں؟ فرمایا: یہ بھی ایک فن ہے۔ پھر ہڈیوں کو، گوشت لگی بوٹیوں کو، روٹی کے ٹکڑوں کو اور چھوٹے ذرات کو الگ الگ کیا۔ پھر ہڈیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں کتے کھا سکیں۔ گوشت لگی بوٹیوں کو ایسی جگہ پھینکا جہاں بلی کھا سکے۔ روٹی کے ٹکڑوں کو دیوار پر رکھ دیا تا کہ پرندے کھا سکیں۔ پھوٹے چھوٹے ذرات کو ایسی جگہ ڈالا جہاں چیونٹیوں کا بل قریب تھا۔ پھر فرمایا: یہ اللہ کا رزق ہے اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔

حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک صاحب مہمان ہوئے، تو ان کے کھانے میں پھل پیش کیے۔ فراغت پر اس عالم صاحب نے کہا: حضرت! پھلوں کے چھلکے میں باہر پھینک دیتا ہوں۔ پوچھا: پھینکنے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس میں آنے والی بات کیا ہے؟ فرمایا: میرے پڑوس میں غرباء رہتے ہیں۔ اگر سب چھلکے ایک جگہ پھینک دیے، تو انہیں دیکھ کر حسرت ہوگی۔ پس تھوڑے تھوڑے چھلکے اس طرح متعدد جگہوں پر پھینک دے کہ دیکھنے والوں کو احساس بھی نہ ہو۔ بعض لوگ روٹی کے بڑے ٹکڑے کوڑا کرکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ سخت بے ادبی ہے۔ دیکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ان ٹکڑوں کو اٹھا کر اونچی جگہ رکھ دیں۔

ایک بزرگ اپنی سواری پر بیٹھے کہیں جا رہے تھے اور چنے بھی کھا رہے تھے۔ ایک چنا ہاتھ سے گر گیا۔ انہوں نے سواری روکی اور نیچے اتر کر چنا اٹھا کر کھالیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرمادی کہ اس بندے نے میرے رزق کا ادب کیا۔

آج کل مشروب پیتے ہوئے تھوڑا سا مشروب برتن میں بچا دینا فیشن بن گیا ہے۔ یہ تکبر کی علامت ہے اور رزق کی بے ادبی ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو آپ کے لیے دودھ لایا گیا۔ اور تھوڑا سا بچا ہوا

دودھ سرہانے رکھ دیا۔ اس دوران آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب بیدار ہوئے تو گلاس اپنی جگہ سے غائب پایا۔ خادم سے پوچھا کہ بچے ہوئے دودھ کا کیا معاملہ بنا؟ اس نے کہا: حضرت! ایک گھونٹ ہی تو تھا پھینک دیا۔ آپ بہت ناراض ہوئے۔ فرمایا: تم نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی۔ خود ہی پی لیتے یا طوطے، بلی وغیرہ کو پلا دیتے تاکہ مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا۔ پھر ایک اصول سمجھایا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے اس کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اس کے ذمہ واجب ہوتی ہے۔

حضرت خواجہ فضل علی شاہ قریشی مسکین پوری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی خانقاہ پر سالکین کا ہر وقت ہجوم رہتا تھا۔ ایک مرتبہ جب سالکین کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور کھانا چن دیا گیا، تو حضرت نے فرمایا: فقیرو! یہ روٹی جو تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اس کے گندم کے لیے کھیت میں با وضو ہل چلایا گیا، با وضو پانی دیا گیا، جب گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی تو اسے با وضو کاٹا گیا پھر گندم کو بھوسے سے با وضو جدا کیا گیا۔ اس گندم کو با وضو پیس کر آٹا بنایا گیا، پھر اس آٹے کو با وضو گوندھا گیا۔ اس کی روٹی با وضو بنائی گئی پھر با وضو آپ کے سامنے لا کر رکھی گئی۔ کاش! کہ آپ اسے با وضو کھا لیتے۔

عورتوں کے لیے مخصوص آداب

راستہ میں چلتے ہوئے مردوں سے علیحدہ ہو کر چلیں۔

راستوں کے درمیان نہ گزریں بلکہ کناروں پر چلیں۔ (ابوداؤد)

بجٹنے والا زیور نہ پہنیں۔ (ابوداؤد)

جو عورت شان (بڑائی) ظاہر کرنے کے لیے زیور پہنے گی تو اس کو عذاب ہوگا۔

چاندی کے زیور سے کام چلانا بہتر ہے۔ (ابوداؤد)

عورت کو اپنے ہاتھوں میں مہندی لگاتے رہنا چاہیے۔

عورت کی خوشبو ایسی ہو جس کا رنگ ظاہر ہو مگر زیادہ نہ پھیلے۔ (ابوداؤد)

عورت ایسا باریک کپڑا نہ پہنے جس میں سے نظر آئے۔ (ابوداؤد)

اگر دوپٹہ باریک ہو تو اس کے نیچے موٹا کپڑا لگالیں۔ (ابوداؤد)

جو عورتیں مردوں کی شکل اختیار کریں ان پر لعنت ہے۔ (بخاری)

کوئی (نامحرم) مرد ہرگز کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے۔ ہرگز کوئی عورت سفر نہ کرے مگر اس حال میں کہ اس

کے ساتھ محرم ہو۔ (بخاری)

عورت ایام حیض میں مقدس مقامات مثلاً مسجد میں نہیں جاسکتی۔ قرآن مجید کو نہیں چھو سکتی تاہم وہ کسی چیز کو چھو لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ کھانا پکا سکتی ہے۔ شرع شریف کے مطابق مرد ایسی حالت میں عورت سے جماع کے علاوہ سب کام لے سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں:

”میں اس حالت میں نبی کریم ﷺ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، آپ ﷺ کے سر کو دھوتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے مجھ سے کوئی چیز اٹھا کر لانے کے لیے کہا۔ میں نے ناپاکی کا عذر کیا، تو فرمایا کہ ناپاکی تمہارے ہاتھ میں

نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ کو صفائی ستھرائی پسند ہے۔ لہذا گھروں سے باہر جو جگہیں خالی پڑی ہیں ان کو صاف رکھو۔ (ترمذی)
عورتیں گھر کے اندر صفائی خود رکھیں اور باہر بچوں سے صفائی کرا لیا کریں۔

متفرق آداب

- ۱ اکڑا کر اتراتے ہوئے نہ چلیے۔
- ۲ کوئی مرد عورتوں کے درمیان نہ چلے۔ (ابوداؤد)
- ۳ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب (جاندار کی) تصویریں ہوں۔ (بخاری)
- ۴ جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اندر سے پوچھیں کون ہو، تو یہ نہ کہو کہ میں ہوں (بلکہ اپنا نام بتاؤ)۔ (بخاری)
- ۵ چھپ کر کسی کی باتیں نہ سنیں۔ (بخاری)
- ۶ جب کسی کو خط لکھو تو شروع میں اپنا نام لکھ دو۔ (بخاری)
- ۷ جب کسی کے گھر جاؤ تو پہلے اجازت لو پھر داخل ہو۔ (بخاری)
- ۸ تین مرتبہ اجازت مانگنے پر بھی نہ ملے تو واپس ہو جاؤ۔ (بخاری)
- ۹ اجازت لیتے وقت دروازہ کے سامنے کے بجائے دائیں یا بائیں جانب کھڑے رہو۔
- ۱۰ اپنی والدہ کے پاس جانا ہو تب بھی اجازت لے کر جاؤ۔ (مالک)
- ۱۱ کسی کی چیز مذاق میں لے کر نہ چل دو۔ (ترمذی)
- ۱۲ اسی طرح چھری، چاقو وغیرہ کا حکم ہے۔ اگر ایسا کرنا پڑے تو پھل اپنے ہاتھ میں رکھو اور دستہ ان کو پکڑاؤ۔ (ترمذی)
- ۱۳ زمانہ کو برا مت کہو کیونکہ اس کی الٹ پھیر اللہ ہی کے قبضہ میں ہے۔ (مسلم)
- ۱۴ ہوا کو برا مت کہو۔ (ترمذی)
- ۱۵ بخار کو بھی برا مت کہو۔ (مسلم)
- ۱۶ جب رات کا وقت ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کر دروازہ بند کر دو کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر مشکیزوں کے منہ تسموں سے باندھ دو۔ برتنوں کو ڈھانپ دو۔
- ۱۷ جب رات کو گلی کو چوں میں آمد و رفت بند ہو جائے تو ایسے وقت میں باہر کم نکلو۔ (شرح السنہ)
- ۱۸ عام لوگوں کے سامنے انگڑائی اور ڈکار لینا تہذیب کے خلاف ہے۔
- ۱۹ اگر پیٹ میں ہوا کا دباؤ ہو تو بیت الخلاء میں یا خلوت میں اس کو خارج کرنا چاہیے۔

دور حاضر میں امت مسلمہ کی حالت زار

آج امت مسلمہ داخلی انتشار و اندرونی خلفشار پیدا کرنے والے فکری بحران کا شکار ہے۔ گو کہ علم و دانش کی کوئی کمی نہیں مگر مفاد پرستی اور نفس پرستی نے امت مسلمہ کا شیرازہ بکھیر دیا ہے۔ علم تو پالیا مگر آداب علم سے غافل رہے۔ وسیلہ تو مل گیا مگر مقصد ہاتھ سے جاتا رہا۔ امر مباح و مندوب پر اختلافات نے امت سے بہت ساری چیزیں چھین لیں۔ مسلمانوں کو فن

اختلاف میں تو مہارت حاصل ہو گئی مگر ”رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ“ کے اصول و آداب سے عملنا آشکار ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر میدان میں مسلمان اتنے زوال پذیر ہوئے کہ ہوا ہی اکھڑ گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿وَلَا تَنَّا زُغُوًا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ (الانفال: ۴۶)

اور آپس میں نہ جھگڑ و پس تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔
آج مسلمان مادی وسائل و اسباب کے اعتبار سے خود کفیل ہیں مگر افکار و نظریات کے لحاظ سے کمزور قوم بن چکے ہیں۔
اپنی اعلیٰ اقدار و روایات سے عملی طور پر دستبردار ہو کر پدرم سلطان بود کے زبانی دعووں سے اپنا دل بہلا رہے ہیں۔

چھ آدمی جن پر لعنت کی گئی

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: چھ (طرح کے) آدمی ایسے ہیں جن پر میں لعنت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر لعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول کی جاتی ہے:

- ۱ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا۔
- ۲ اللہ کی تقدیر کا جھٹلانے والا۔
- ۳ زبردستی تسلط اور غلبہ حاصل کرنے والا تاکہ اس شخص کو عزت دے جس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہے اور اس شخص کو ذلیل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔
- ۴ اللہ کے حرم (میں قتل و قتال اور شکار وغیرہ) کو حلال سمجھنے والا۔
- ۵ میری اولاد کے حق میں اس چیز کو حلال جاننے والا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔
- ۶ میری سنت کو ترک کرنے والا۔

مومنین اور مشرکین کی اولاد کا انجام

حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ ام المومنین حضرت خدیجہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے نبی کریم ﷺ سے اپنے ان (دونوں کمسن) بچوں کے بارے میں جو (ان کے پہلے شوہر سے تھے) زمانہ جاہلیت میں مر گئے تھے، پوچھا (کہ ان کا کیا انجام ہے؟) رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ دونوں (دوزخ کی آگ میں ہیں۔“ حضرت علی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ (یہ سن کر خدیجہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کچھ ملول اور رنجیدہ سی ہو گئیں اور) آنحضرت ﷺ نے ان کے چہرہ پر رنجیدگی اور نا پسندیدگی کے اثرات دیکھے تو ارشاد فرمایا: ”اگر تم اپنے بچوں کا حال ٹھکانہ دیکھ لو (کہ وہ کیسی ذلت اور رحمت الہی سے کتنے دور ہیں) تو خود تم ان سے نفرت کرنے لگو گی۔“ حضرت خدیجہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا بولیں: ”یا رسول اللہ! اور میرے ان (کمسن) بچوں کا (کیا انجام ہے) جو آپ سے ہوئے تھے یعنی قاسم اور عبد اللہ؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ جنت میں ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اہل ایمان اور ان کی اولاد کا ٹھکانا جنت ہے اور اہل کفر و شرک اور ان کی اولاد کا ٹھکانا دوزخ ہے۔“ پھر رسول اللہ ﷺ نے (اس بات کی دلیل میں) یہ آیت ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ﴾ تلاوت فرمائی۔ (احمد)

حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کے چالیس سال

حضرت داؤد علیہ السلام کو ہدیہ دیا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا (یعنی فرشتہ کو ہاتھ پھیرنے کا حکم دیا) پس ان کی پشت سے وہ تمام جانیں باہر نکل آئیں جن کو اللہ تعالیٰ ان (آدم علیہ السلام) کی نسل سے قیامت تک پیدا کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہر انسان کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک نورانی چمک رکھی، اس کے بعد ان تمام جانوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا پروردگار یہ سب کون ہیں؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، یہ سب تمہاری اولاد ہیں (جن کو پشت بہ پشت قیامت تک پیدا ہونا ہے) حضرت آدم علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو جو دیکھا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی چمک ان کو بہت بھلی لگی۔ انہوں نے پوچھا، ”اے میرے پروردگار! یہ کون ہے؟“ پروردگار نے ارشاد فرمایا، یہ داؤد (علیہ السلام) ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، میرے پروردگار! تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ پروردگار نے ارشاد فرمایا، ساٹھ برس، حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے پروردگار! میری عمر سے چالیس سال لیکر اس کی عمر میں اضافہ کر دیجیے۔ (ترمذی)

نوٹ: اس سلسلہ میں اس سے طویل اور اہم حدیث صفحہ نمبر ۸۸۷ پر ہے اسے ضرور پڑھیں۔

خدایا اپنی داہنی مٹھی والا ہم کو بنادے

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو ان کے دائیں مونڈھے پر (دست قدرت سے یا فرشتہ کے ہاتھ کے ذریعہ) تھکی لگائی اور ان کی اولاد باہر نکالی جو سفید چمکدار تھیں اور ایسی معلوم پڑتی تھیں جیسے وہ کوئلہ ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے (آدم علیہ السلام کی) اس اولاد کے بارے میں جو ان کے دائیں مونڈھے کی (طرف سے نکلی) تھیں، ارشاد فرمایا کہ یہ جنت میں جانے والی مخلوق ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔ پھر (آدم علیہ السلام کی) اس اولاد کے بارے میں، جو ان کے بائیں مونڈھے کی (طرف سے نکلی) تھیں، ارشاد فرمایا کہ یہ آگ میں جانے والی مخلوق ہیں اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں۔“ (احمد)

حضرت ابو نصرہ (تابعی) سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک صحابی جن کو ابو عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ جب (بیمار ہوئے) ان کے احباب غیادت کے لیے ان کے پاس پہنچے تو (دیکھا کہ) وہ (اللہ کے خوف اور آخرت کی باز پرس کے ڈر سے) رورہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا، کاہے کو روتے ہو؟ کیا رسول اللہ ﷺ نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنے لب کے بال خوب پست کرو اور اس پر قائم رہو یہاں تک تم مجھ سے آملو۔ ابو عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ بھی فرماتے سنا ہے، ”کہ بزرگ و برتر نے (اپنی مخلوق میں سے) ایک حصہ کو اپنے داہنے ہاتھ کی مٹھی میں لیا اور دوسرے حصہ کو دوسرے ہاتھ میں لیا، پھر فرمایا، یہ (دائیں مٹھی) جنت میں جانے کے لیے ہیں اور مجھے اس کی پرواہ نہیں اور یہ (بائیں مٹھی) دوزخ میں جانے کے لیے ہیں اور مجھے اس کی

یرواہ نہیں۔“ (پھر ابو عبد اللہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کہا) مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دونوں مٹھیوں میں سے کس میں ہوں۔؟ (احمد)

انسان کی خصلت و جبلت اٹل ہوتی ہے

حضرت ابودرداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بیان فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ہم (چند صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ) رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے وقوع پذیر ہونے والی چیزوں کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے (ہماری باتوں کو سن کر) ارشاد فرمایا ”اگر تم سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے سرک گیا تو اس کو (چاہے) سچ مان لینا، لیکن اگر تم یہ سنو کہ کسی شخص کی خصلت و جبلت بدل گئی ہے تو اس کا ہرگز اعتبار نہ کرنا، کیوں کہ جو شخص جس خصلت و جبلت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے وہ اسی کا ہو کر رہے گا۔“ (احمد)

جنت میں داخل ہونے کے تین آسان نبوی نسخے

حضرت ابوسعید خدری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس نے پاک (رزق) کھایا اور سنت پر عمل کیا اور لوگ اس کی زیادتیوں سے محفوظ رہیں وہ جنت میں جائے گا (یہ سن کر) ایک صاحب نے کہا یا رسول اللہ: آج کل تو یہ بات بہت لوگوں میں ہے۔ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”اور میرے بعد کے زمانوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے۔“ (ترمذی)

جھگڑالو آدمی گمراہ ہو جاتا ہے

حضرت ابوامامہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”کوئی بھی قوم راہِ ہدایت پر گامزن ہونے کے بعد، اسی وقت گمراہی کا شکار ہوئی جب اس کو جھگڑنے کی عادت ہو گئی۔“ اس کے بعد رسول اللہ ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

﴿مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ﴾

”وہ (کفار) اس بات کو آپ کے سامنے صرف جھگڑنے کے لیے بیان کرتے ہیں بلکہ (درحقیقت) وہ قوم جھگڑالو ہے۔“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

ایک بدعت کی ایجاد سے ایک سنت اٹھالی جاتی ہے

پھر وہ قیامت تک واپس نہیں آتی

حضرت غصیف بن حارث ثمالی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جو بھی قوم و جماعت کوئی بدعت ایجاد کرتی ہے، تو اس جیسی کوئی سنت اٹھالی جاتی ہے۔ پس سنت کو مضبوطی سے پکڑنا، بدعت کے ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔“ (احمد)

حضرت حسان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: کہ جب کوئی قوم و جماعت اپنے دین میں کوئی بدعت نکالتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی سنت ان سے چھین لیتا ہے اور پھر وہ سنت قیامت تک ان کے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ (دارمی)

دعوت کے بارے میں یہ مضمون عجیب ہے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ (ایک دن) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مخاطب کر کے) ارشاد فرمایا: ”دیکھو! لوگ تمہارے تابع ہیں (یعنی میرے بعد لوگ تمہاری پیروی کریں گے، تمہارے طریقے پر چلیں گے) اور اطراف عالم سے کتنے ہی لوگ دین کا علم و فہم حاصل کرنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے، پس جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کرنا، اور ان کو دینی علم کی تعلیم دینا۔“ (ترمذی)

دل سے علم کیسے نکل جاتا ہے؟

حضرت سفیان (تابعی) سے روایت ہے کہ (ایک دن) حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (مشہور تابعی عالم اور تورات وغیرہ کے علوم پر گہری نظر رکھنے والے) حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک ارباب علم کون ہیں؟ حضرت کعب نے جواب دیا، وہ لوگ جو ان باتوں پر عمل کرتے ہیں جن کو وہ جانتے ہیں (یعنی عالم باعمل ہی کو ارباب علم میں شمار کیا جاسکتا ہے) پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اچھا وہ کون سی چیز ہے جو علماء کے دلوں سے علم کی برکت و ہیبت اور علم کے نور کو نکال دیتی ہے؟ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، طمع (اور لالچ)۔ (داری)

قیامت کے دن سب سے بدترین شخص کون ہوگا؟

حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مرتبہ کے اعتبار سے بدترین شخص وہ عالم ہے، جس نے اپنے علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔“ (داری)

گناہ گار ذمہ دار کے فیصلے اسلام کو ڈھا دیتے ہیں

حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حدیر (تابعی) فرماتے ہیں: کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے پوچھا، جانتے ہو کیا چیز اسلام (کی عمارت) کو ڈھا دیتی ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ ارشاد فرمایا: ”عالم کا پھسلنا (یعنی اس کا خطا اور گناہ میں مبتلا ہو جانا) منافق کا کتاب اللہ کے ذریعہ جھگڑا کرنا اور گمراہ قائدین کا احکام صادر کرنا، اسلام کو ڈھا دیتا ہے۔“ (داری)

جنت میں بہت بہت محل بنانے کا نبوی نسخہ

حضرت سعید بن مسیب بطریق ارسال نقل کرتے ہیں: کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو سورۃ قل هو اللہ احد دس (۱۰) بار پڑھے، اس کے لیے اس کی وجہ سے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے اور جو شخص اس کو بیس (۲۰) مرتبہ پڑھے، اس کے لیے اس کی وجہ سے دو محل بنائے جاتے ہیں اور جو شخص اس کو تیس (۳۰) مرتبہ پڑھے، اس کے لیے جنت میں تین محل بنائے جاتے ہیں۔ لسان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بشارت سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ”خدا کی قسم! اے اللہ کے رسول! پھر ہم (جنت میں) اپنے بہت زیادہ محل بنالیں گے۔“

(یعنی جب اس سورت کو پڑھنے کی یہ برکت ہے اور اس کا یہ ثواب ہے تو ہم اس سورت کو پڑھیں گے تاکہ اس کی وجہ

سے جنت میں ہمارے لیے بہت زیادہ محل بنیں۔) رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ فراخ ہے۔“ (یعنی اس سورت کی فضیلت اور اس کا ثواب بہت عظیم اور بہت وسیع ہے لہذا اس بشارت پر تعجب نہ کرو بلکہ اس کے حصول کی کوشش کرو۔) (داری)

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عرش پر لیا گیا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ (ایک دن) رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔“ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: ”کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں“ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ”تمام جہانوں کے پروردگار کے یہاں میرا ذکر کیا گیا؟“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں“ یہ سنتے ہی حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں آنکھوں نے آنسو بہنے لگے۔

اور ایک روایت میں یوں آتا ہے، کہ آنحضرت ﷺ نے حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا: ”مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، کہ میں تمہارے سامنے ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ پڑھوں۔“ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ہاں“ (یہ سنتے ہی) حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ (بخاری، مسلم)

آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ میں نے ایک شخص کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور رسول خدا ﷺ کو اس کے خلاف پڑھتے ہوئے سنا تھا، چنانچہ میں اس شخص کو نبی کریم ﷺ کی خدمت میں لایا اور آپ سے صورت حال بیان کی (کہ اس شخص کی قرأت آپ کی قرأت سے مختلف ہے) پھر میں نے محسوس کیا کہ (میرے جھگڑے اور اختلاف کی وجہ سے) آپ ﷺ کے چہرہ اقدس پر ناگواری کے آثار نمایاں ہیں۔ بہر کیف آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تم دونوں صحیح اور اچھا پڑھتے ہو۔ (دیکھو) آپس میں اختلاف نہ کرو کیونکہ وہ لوگ جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں وہ آپس کے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ (بخاری)

دعا کے بعد منہ پر ہاتھ کیوں پھیرتے ہیں؟

حضرت مالک بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”جس وقت تم اللہ سے دعا مانگو تو اس سے اپنے ہاتھ کے اندرونی رخ کے ذریعہ مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعہ نہ مانگو۔“ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کہ آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ سے اپنے ہاتھوں کے اندرونی رخ کے ذریعہ مانگو، اس سے اپنے ہاتھوں کے اوپر کے رخ کے ذریعہ نہ مانگو اور جب تم دعا سے فارغ ہو جاؤ، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ پر پھیر لو (تا کہ وہ برکت جو ہاتھوں پر اترتی ہے منہ کو بھی پہنچ جائے۔)“ (ابوداؤد)

حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تمہارا پروردگار بہت حیا مند ہے (یعنی وہ حیا مندوں کا معاملہ کرتا ہے) اور بڑا سخی ہے، وہ اپنے بندے سے حیا کرتا ہے کہ اسے خالی ہاتھ واپس کرے۔ جب اس

کا بندہ اس کی طرف (دعا کے لیے) اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد، بیہقی)
حضرت سائب بن یزید اپنے والد سے نقل کرتے ہیں: کہ نبی اکرم ﷺ جب دعا مانگتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، تو اپنے منہ پر دونوں ہاتھوں کو پھیرتے۔ (بیہقی)

اللہ سے بہت دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ کلام نہ کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ کلام کی کثرت دل کی سختی کا باعث ہے اور یاد رکھو! آدمیوں میں اللہ سے بہت دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہے۔“ (ترمذی)

اپنی زندگی میں اپنی جنت دیکھنے کا نبوی نسخہ

حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ رسول خدا ﷺ ارشاد فرماتے تھے۔ غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا، بھاگنے والوں کے بیچ لڑنے والے کے مانند ہے (یعنی اس شخص کے مانند ہے جو کارزار میں اپنے لشکر کے بھاگ کھڑے ہونے کے بعد تنہا کافروں کے مقابلہ میں ڈٹ رہا ہے) نیز غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والا، خشک درختوں کے بیچ میں سبز درخت کی مانند ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سرسبز و شاداب درخت کے مانند ہے۔

اور خدا کا ذکر کرنے والا، اندھیرے گھر میں چراغ کے مانند ہے، اور غافلوں میں خدا کا ذکر کرنے والے کو، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جنت میں اس کی جگہ دکھا دیتا ہے۔ اور غافلوں میں خدا کو یاد کرنے والے کے لیے، ہر فصیح اور غیر فصیح (یعنی تمام انسانوں اور چوپایوں کی) گنتی کے بقدر گناہ بخشے جاتے ہیں۔ (رزین)

قاتل اور مقتول کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ دو شخصوں کو دیکھ کر ہنستا ہے (یعنی ان سے راضی ہوتا ہے اور اپنی رحمت کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے) ان میں سے ایک تو وہ ہے، جو خدا کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے (یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے) پھر اللہ تعالیٰ اس کے قاتل کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے (اور پھر وہ کفر سے تائب ہو کر ایمان لے آتا ہے) پھر خدا کی راہ میں جہاد کر کے شہید ہو جاتا ہے (لہذا اس کو بھی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

شہید کے لیے خصوصی انعام

حضرت مقدم بن معدیکرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”حق تعالیٰ کے یہاں شہید کے لیے چھ خصلتیں (یعنی چھ امتیازی انعامات) ہیں:

- ۱ اس کو اول وہلہ میں (یعنی خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی) بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جنت میں اپنا ٹھکانا دکھا دیا جاتا ہے۔
- ۲ وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔

- ۳ وہ بڑی گھبراہٹ (یعنی آگ کے عذاب) سے مامون رہے گا۔
 ۴ اس کے سر پر عظمت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یا قوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر و گرانما ہوگا۔
 ۵ اس کی زوجیت میں بڑی آنکھ والی بہتر (۷۲) حوریں دی جائیں گی۔
 ۶ اور اس کے عزیز و اقرباء میں سے ستر (۷۰) آدمیوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

سوال و جواب کے انداز میں

حساء بنت معاویہ (بن سلیم) فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے چچا حضرت اسلم بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کہ (ایک دن) میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا: ”جنت میں کون کون لوگ ہوں گے؟“ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں نبی ہوں گے، شہید ہوں گے، جنت میں بچے ہوں گے اور جنت میں وہ بچے بھی ہوں گے جن کو جیتے جی گاڑ دیا گیا ہے۔“ (ابوداؤد)

ہاتھ کا بوسہ وغیرہ لینا کیسا ہے؟

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لشکر میں بھیجا (وہاں پہنچ کر ہمارے لشکر کے) لوگ بھاگ کھڑے ہوئے۔ چنانچہ ہم مدینہ واپس آئے تو (مارے شرم و ندامت کے) اپنے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور ہم نے (اپنے دل میں) کہا یا رسول اللہ! ہم میدان چھوڑ کر بھاگ آنے والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”(نہیں) بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو اور میں تمہاری جماعت ہوں۔“ (ترمذی)

اور ابوداؤد نے بھی ایسی ہی روایت نقل کی ہے۔ اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ ”نہیں بلکہ تم دوبارہ حملہ کرنے والے لوگ ہو۔“ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ (جب ہم نے دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کوئی جواب طلب کرنے یا سرزنش کرنے کے بجائے اس شفقت آمیز انداز میں ہماری ہمت بڑھائی، تو (فرط عقیدت و محبت سے) ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا بوسہ لیا، پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”میں مسلمانوں کی جماعت ہوں۔“

مردے بھی زندوں کا کلام سنتے ہیں

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمارے سامنے یہ بیان کیا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن (مکہ کے) کفار قریش کے چوبیس (مقتول) سرداروں کے بارے میں حکم دیا (کہ ان کو ٹھکانے لگا دیا جائے) چنانچہ ان کی نعشوں کو بدر کے ایک ایسے کنوئیں میں ڈال دیا گیا، جو ناپاک تھا اور ناپاک کرنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ جب آپ (جنگ میں) کسی قوم (یعنی دشمنوں) پر غلبہ پالیتے تو میدان جنگ میں تین تین راتیں قیام فرمالیتے۔

چنانچہ (اسی عادت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ جیت لینے کے بعد بدر کے میدان میں بھی تین راتیں قیام فرما رہے اور) جب تین دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اونٹ پر کجاوہ باندھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ کجاوہ باندھ دیا گیا

اور آپ ﷺ وہاں سے روانہ ہوئے اور آپ ﷺ کے صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ بھی آپ کے پیچھے ہو لیے (جب اس کنوئیں پر پہنچے جس میں سردارانِ قریش کی نعشیں ڈالی گئیں تھیں تو) آپ ﷺ اس کنوئیں کے کنارے کھڑے ہو گئے اور سرداروں کو ان کا اور ان کے باپوں کا نام لیکر پکارنا شروع کیا، کہ اے فلاں ابن فلاں! اور اے فلاں ابن فلاں! کیا (اب) تمہیں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے؟ بلاشبہ ہمیں تو وہ چیز حاصل ہو گئی جس کا ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا، کیا تم نے بھی وہ چیز پالی جس کا تم سے تمہارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا؟ (یعنی ہم کو تو خدا کے وعدے کے مطابق فتح و کامیابی حاصل ہو گئی۔ کیا تم کو بھی عذاب ملا جس سے تمہارے پروردگار نے تمہیں ڈرایا تھا؟)

حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا آپ ایسے جسموں سے گفتگو کر رہے ہیں، جن میں روحيں نہیں ہیں؟ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان (جسموں) سے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم اس کو زیادہ سننے والے نہیں ہو۔“ اور ایک روایت میں یوں ہے۔ کہ ”تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں لیکن (تم جواب دینے پر قادر ہو اور) یہ جواب نہیں دے سکتے۔“ (بخاری، مسلم)

مالِ غنیمت میں خیانت کرنے کا وبال

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ایک دن ہمارے سامنے خطبہ دیا اور (اس خطبہ کے دوران) مالِ غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا: چنانچہ آپ ﷺ نے اس کو بہت بڑا گناہ بتایا اور بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا، پھر ارشاد فرمایا:

① ”خبردار! میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر بلبلا تے ہوئے اونٹ کو لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے (یعنی جو شخص مالِ غنیمت سے مثلاً: اونٹ کی خیانت کرے گا، وہ شخص میدانِ حشر میں اس حالت میں آئے گا کہ اس کی گردن پر وہی اونٹ سوار ہوگا اور بلبلا رہا ہوگا) پھر مجھ سے یہ کہے: یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا (یعنی میں تمہیں اللہ کے عذاب سے چھٹکارا نہیں دلا سکتا) کیونکہ میں نے تمہیں (دنیا میں) شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔“

② (خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر ہنہاتے ہوئے گھوڑے کو لادے ہوئے (میدانِ حشر میں، آئے) پھر مجھ سے یہ کہے: ”یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے (یعنی تمہیں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مالِ غنیمت میں خیانت یا کسی چیز میں ناحق تصرف کرنا بہت بڑا گناہ ہے)۔“

③ (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر مہماتی ہوئی بکری لادے ہوئے (میدانِ حشر میں) آئے، اور پھر مجھ سے یہ کہے: ”یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں جواب میں کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔“

④ (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر کسی چلاتے ہوئے آدمی کو (یعنی کسی غلام یا باندی کو، جو اس نے غنیمت کے قیدیوں میں سے خیانت کر کے لے لیا ہو) لادے ہوئے (میدانِ حشر

(میں) آئے، اور پھر مجھ سے کہے: ”یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔“

۵ (خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر لہراتے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے (میدان حشر میں) آئے، پھر مجھ سے کہے: ”یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کے جواب میں یہ کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔“

۶ (اور خبردار!) میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس حال میں نہ دیکھوں، کہ وہ اپنی گردن پر سونا چاندی لادے ہوئے (میدان حشر میں) آئے، پھر مجھ سے کہے: ”یا رسول اللہ! میری فریاد رسی کیجئے اور میں اس کو جواب میں یہ کہہ دوں، کہ میں (اب) تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے تمہیں شریعت کے احکام پہنچا دیئے تھے۔“ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک غلام ہدیہ کے طور پر پیش کیا، جس کا نام ’مدعم‘ تھا (ایک دن غالباً کسی میدان جنگ میں) وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوہ اُتار رہا تھا کہ اچانک کسی نامعلوم شخص کا تیر آ کر لگا، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ لوگوں نے کہا: ’مدعم‘ کو جنت مبارک ہو (یعنی مدعم خوش قسمت رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور جنت میں پہنچ گئے۔)

(یہ سن کر) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں! ایسا نہیں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ چادر جس کو مدعم نے خیبر کے دن مال غنیمت میں سے اس کی تقسیم سے قبل لے لیا تھا، آگ بن کر مدعم پر شعلے برسا رہی ہے۔“ جب لوگوں نے (اس شدید وعید کو) سنا، تو ایک شخص ایک تمہ یادو تمہ (واپس کرنے کے لیے) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس کو دیکھ کر) فرمایا: ”یہ آگ کا تمہ ہے یا آگ کے دو تمہ ہیں؟“ (بخاری)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ’کرکرہ‘ تھا کسی غزوہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم (کی طرف سے سامان و اسباب) کا نگران مقرر ہوا، جب اس کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”وہ (کرکرہ) دوزخ میں ہے۔“ چنانچہ لوگوں نے (اس کے سامان کو) دیکھنا شروع کیا تو اس میں ایک کملی پائی گئی جس کو اس نے مال غنیمت میں سے خیانت کر کے لے لی تھی۔ (بخاری)

ابو جہل کی تلوار کس کو ملی؟

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن مجھ کو ابو جہل کی تلوار (میرے حصہ میں) زائد دی۔ اور ابو جہل کو عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ (ابوداؤد)

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھے، پنڈلیاں کمزور تھیں مگر کام اللہ نے بڑا لیا۔ (ازمولف)

دو درہم سے کم خیانت کرنے والے کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی

حضرت یزید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ایک شخص کا خیبر کے دن انتقال ہو گیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم لوگ اس کے جنازہ کی نماز پڑھ لو (میں اس کی نماز جنازہ نہیں

پڑھوں گا) یہ سن کر لوگوں کا رنگ بدل گیا، تو آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”(میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا کیونکہ) تمہارے (اس) ساتھی نے اللہ کی راہ میں (یعنی مال غنیمت میں) خیانت کا ارتکاب کیا ہے۔“ چنانچہ ہم نے اس کے اسباب کی تلاشی لی، تو اس میں ہمیں یہود (کی عورتوں) کے ہیروں میں سے کچھ ہیرو ملے، جو دو درہموں کے برابر بھی نہیں تھے (یعنی اس کی قیمت دو درہم سے بھی کم تھی۔) (مالک ابو داؤد، نسائی)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ جب مال کو جمع کروا کر تقسیم کرنے کا ارادہ فرماتے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو (اعلان کرنے کا) حکم دیتے۔ چنانچہ وہ لوگوں کے درمیان اعلان کرتے اور (اس اعلان کو سنتے ہی) لوگ اپنی اپنی غنیمت لے آتے، پھر آنحضرت ﷺ (پہلے) خمس یعنی پانچواں حصہ نکالتے اور اس کے بعد اس مال غنیمت کو لوگوں (یعنی مجاہدین) کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔

(ایک دفعہ ایسا ہوا کہ) ایک شخص (مال غنیمت میں سے خمس نکالنے اور اس کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کرنے کے) ایک دن بعد بالوں کی بنی ہوئی ایک مہار لے کر آیا اور عرض کیا: ”یا رسول اللہ! جو مال غنیمت ہمارے ہاتھ لگا تھا اس میں مہار بھی تھی۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلال نے تین بار جو اعلان کیا تھا اس کو تم نے سنا تھا؟“ اس نے کہا ہاں میں نے سنا تھا۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”پھر اس (کو اسی وقت) لانے سے تمہیں کس چیز نے روکا تھا؟“ اس نے کوئی عذر بیان کیا، پھر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بس (اب) یوں ہی رہو (اب اس کو اپنے ہی پاس رکھو اب تو) کل قیامت کے دن ہی اس کو لے کر آنا (اور خدا تعالیٰ کو اس تاخیر کا جواب دینا) میں (اب) اس کو تم سے ہرگز نہ لوں گا۔“ (ابوداؤد)

مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کی سزا

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد (حضرت شعیب) سے اور شعیب اپنے دادا (حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مال غنیمت میں خیانت کرنے والے کا سامان و اسباب جلا ڈالا اور اس کی پٹائی (بھی) کی۔ (ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”انبیاء علیہم السلام میں سے ایک نبی (یعنی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام) نے جہاد کا ارادہ کیا اور جب وہ جہاد کے لیے روانہ ہونے لگے، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا: میرے ساتھ وہ شخص نہ چلے جس نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو اور اس عورت کو اپنے گھر لا کر اس سے صحبت کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی تک اس کو (اپنے گھر نہ لایا ہو) اور میرے ساتھ نہ وہ شخص چلے جس نے گھر بنایا ہو، لیکن (ابھی تک) اس کی چھت نہ ڈال سکا ہو، نیز وہ شخص (بھی) میرے ساتھ نہ چلے جس نے گا بھن بکریاں یا گا بھن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچے جننے کا منتظر ہوں۔“ (اس لیے کہ جہاد میں جائے گا تو اس کا دل بیوی اور مکان میں اور بچوں کے جننے میں اٹکا رہے گا۔)

اس کے بعد وہ نبی (اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ) جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور جب اس بستی کے قریب پہنچے جہاں وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نبی نے آفتاب کو مخاطب ہو کر فرمایا: ”تو بھی چلنے پر مامور ہے اور میں بھی (اس بستی کو فتح کرنے پر مامور ہوں) اے اللہ! تو اس آفتاب کو ٹھہرا دے۔“ چنانچہ آفتاب ٹھہر گیا، تا آنکہ اللہ تعالیٰ نے ان نبی کو فتح عطا فرمادی۔ پھر جب مال غنیمت جمع کیا گیا اور اس کو جلا ڈالنے کے لیے آگ آئی، تو اس آگ نے

مال غنیمت کو نہیں جلایا۔ (یہ دیکھ کر) ان نبی عَلَیْہِ السَّلَام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا: ”یقیناً تمہارے اندر مال غنیمت میں خیانت واقع ہوئی ہے۔ (یعنی تم میں سے کسی نے مال غنیمت کے اندر خیانت کی ہے جس کی وجہ سے یہ آگ اپنا کام نہیں کر رہی ہے) لہذا تم میں سے ہر قبیلہ میں سے ہر شخص مجھ سے بیعت ہو۔“

چنانچہ (جب بیعت شروع ہوئی تو) ایک شخص کا ہاتھ اس نبی کے ہاتھ سے چپک کر رہ گیا۔ نبی عَلَیْہِ السَّلَام نے (اس شخص سے) فرمایا: ”خیانت، تمہارے قبیلہ کی طرف سے ہوئی ہے۔“ پھر اس قبیلہ کے لوگ سونے کا ایک سرائے جو نیل کے سر کے مانند تھا اور اس کو رکھ دیا، اس کے بعد آگ آئی اور اس نے اس کو جلا دیا۔

اور ایک روایت میں راوی نے یہ عبارت بھی نقل کی ہے (کہ آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا) ”کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں (مالی طور پر) ضعیف و کمزور دیکھا تو مال غنیمت کو ہمارے لیے حلال کر دیا۔“

حضرت عمر بن عبد العزیز رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کا عدل و انصاف

حضرت مغیرہ بن مقسم فرماتے ہیں: جب حضرت عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی خلیفہ بنائے گئے، تو انہوں نے مروان کے بیٹوں کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا: ”رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم فدک (کی زمین و جائیداد) پر اپنا ذاتی حق رکھتے تھے۔ جس کے محاصل (آمدنی و پیداوار) کو آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (اپنے اہل و عیال اور فقراء و مساکین پر) خرچ کرتے تھے۔ اسی میں سے بنو ہاشم کے چھوٹے بچوں پر اور نادار مرد و عورت کی شادی میں خرچ کرتے تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے اور غیر شادی شدہ عورتوں اور مردوں کی شادی کرتے تھے۔“

(ایک مرتبہ) حضرت فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے یہ درخواست کی تھی، کہ فدک (کی زمین و جائیداد) میرے نام کر دیجیے۔ لیکن آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ان کی درخواست کو رد کر دیا۔ رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی زندگی میں معاملہ اسی طرح چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم دنیا سے تشریف لے گئے۔

جب حضرت ابوبکر صدیق رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو خلیفہ بنایا گیا، تو ان کا معمول بھی وہی رہا جو رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا اپنی حیات مبارکہ میں تھا (یعنی آں حضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مذکورہ معمول کی طرح حضرت ابوبکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی فدک کے محاصل کو آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے اہل و عیال اور بنو ہاشم کے بچوں پر اور نادار مردوں و عورتوں کی شادی میں خرچ کرتے تھے۔) یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ اللہ کو پیارے ہو گئے اور (ان کے بعد) جب حضرت عمر بن خطاب رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو خلیفہ بنایا گیا، تو اس سلسلہ میں ان کا بھی وہی عمل رہا جو ان دونوں (یعنی آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور حضرت ابوبکر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ) کا رہا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے۔

پھر مروان نے (حضرت عثمان رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی خلافت کے زمانے میں یا اپنی حکمرانی کے دور میں) اس (فدک) کو اپنی (اور اپنے وارثین کی) جاگیر قرار دے دیا۔ چنانچہ (اب) وہ جاگیر عمر بن عبد العزیز بن مروان کی ہو گئی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ جس چیز کو رسول خدا صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے (اپنی بیٹی) فاطمہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کو نہیں دیا، اس کا مستحق میں نہیں ہو سکتا۔ لہذا میں تمہیں (اپنے اس فیصلہ کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدک کو اس کی اسی حیثیت پر واپس کر دیا جس پر وہ تھا اب پھر اسی

طریقہ پر خرچ کیا جائے گا اور فدک کسی شخص کی ذاتی جائیداد نہیں بنے گا۔“ (ابوداؤد)

یہودیوں کا سلام، انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور عیسائیوں کا سلام، ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور مسلمانوں کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے

حضرت عمرو بن شعیب اپنے باپ (حضرت شعیب) سے اور شعیب اپنے دادا (حضرت عبد اللہ بن عمرو رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص ہمارے غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تم نہ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرو اور نہ عیسائیوں کی، یہودیوں کا سلام انگلیوں سے اشارہ کرنا ہے اور عیسائیوں کا سلام ہتھیلیوں سے اشارہ کرنا ہے۔“ (ترمذی)

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام کو بنایا اور ان کے جسم میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی انہوں نے ”الحمد للہ“ کہا، اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق و اجازت سے خدا تعالیٰ کی حمد کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان (کی حمد) کے جواب میں فرمایا: ”یرحمک اللہ“ یعنی تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ پھر فرمایا: ”آدم! فرشتوں کی اس جماعت کے پاس جاؤ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور کہو ”السلام علیکم“ (چنانچہ حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام ان فرشتوں کے پاس گئے اور ان کو سلام کیا) فرشتوں نے (جواب میں) کہا ”علیک السلام ورحمۃ اللہ“ اس کے بعد حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام اپنے پروردگار کے پاس آئے (یعنی اس جگہ لوٹ کر واپس آئے جہاں پروردگار نے ان سے کلام کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: یہ ”السلام علیکم ورحمۃ اللہ“ تمہارا اور تمہاری اولاد کا باہمی سلام ہے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا: اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ بند تھے۔ ان دونوں ہاتھوں میں سے جس کو چاہو پسند کر لو، حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: میں نے اپنے پروردگار کے داہنے ہاتھ کو پسند کر لیا اور میرے پروردگار کے دونوں ہاتھ داہنے بابرکت ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھ کو کھولا تو حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے دیکھا: کہ اس میں آدم اور آدم کی اولاد کی صورتیں تھیں۔ انہوں نے پوچھا: پروردگار! یہ کون ہیں؟ پروردگار نے فرمایا: ”یہ تمہاری اولاد ہیں۔“ اور حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے یہ بھی دیکھا: کہ ہر انسان کی عمر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھی ہوئی ہے۔ پھر ان کی نظر ایک ایسے انسان پر پڑی جو سب سے زیادہ روشن تھا یا روشن ترین لوگوں میں سے تھا، حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے (اس انسان کو دیکھ کر) پوچھا: میرے پروردگار! یہ کون ہے؟ پروردگار نے فرمایا: یہ تمہارا بیٹا داؤد ہے اور میں نے اس کی عمر چالیس سال لکھی ہے۔ حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: پروردگار! اس کی عمر کچھ اور بڑھا دیجیے۔ پروردگار نے فرمایا: ”یہ وہ چیز ہے جس کو میں اس کے حق کے ساتھ لکھ چکا ہوں۔“ حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے کہا: پروردگار! (اگر اس کی عمر لکھی جا چکی ہے تو) میں اپنی عمر کے ساٹھ سال اس کو دیتا ہوں۔ پروردگار نے فرمایا: ”تم جانو اور تمہارا کام جانے“ (یعنی اس معاملہ میں تم خود مختار ہو۔)

رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام جنت میں رہے جب تک اللہ نے چاہا، پھر ان کو جنت سے (زمین پر) اتارا گیا اور حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام برابر اپنی عمر کے سال گنتے تھے۔ (جب ان کی عمر نو سو چالیس سال کی ہوئی تو) موت کا فرشتہ (روح قبض کرنے کے لیے) ان کے پاس آیا۔ حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام نے ان سے کہا: تم نے

جلدی کی، میری عمر تو ایک ہزار سال مقرر کی گئی ہے۔ فرشتے نے کہا: (یہ صحیح ہے) لیکن آپ نے اپنی عمر کے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو دے دیئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے انکار کیا اس لیے ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے اس لیے ان کی اولاد بھی بھولتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: اس دن سے لکھنے اور گواہ بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ (ترمذی)

اپنے ماتحتوں کی تربیت کی خاطر اجازت طلب نہ کرنے پر تنبیہ

حضرت کلدہ بن حنبل رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں کہ صفوان بن امیہ نے (میرے ہاتھ) رسول خدا ﷺ کے لیے دودھ، ہرن کا بچہ اور ککڑیاں بھیجیں اور اس وقت رسول خدا ﷺ مکہ کے بالائی کنارہ پر (جس کو معلیٰ کہتے ہیں) قیام پذیر تھے۔ کلدہ کہتے ہیں کہ میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا (اور داخل ہونے سے پہلے) نہ میں نے سلام کیا، نہ اجازت مانگی۔ چنانچہ آنحضرت ﷺ نے مجھ سے فرمایا: واپس جاؤ (یعنی یہاں سے نکل کر دروازہ پر جاؤ) اور وہاں کھڑے ہو کر کہو السلام علیکم، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ (ترمذی، ابوداؤد)

لوگ کہتے ہیں: کہہ کر بات چلتی ہے مرد کی بری سواری ہے

حضرت ابو مسعود انصاری رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے انہوں نے حضرت ابو عبد اللہ سے یا حضرت ابو عبد اللہ نے حضرت ابو مسعود انصاری سے دریافت کیا: کہ آپ نے رسول خدا ﷺ سے ﴿ذَعَمُوا﴾ (لوگ کہتے ہیں) کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے رسول خدا ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کہ (یہ لفظ) مرد کی بری سواری ہے۔ (کیونکہ لوگ کہتے ہیں، یہ بول اکثر و بیشتر انسان جھوٹی بات میں بیان کرتا ہے۔) (ابوداؤد)

تقریر میں بے فائدہ مبالغہ آرائی کرنے والے کا نہ فرض قبول ہے نہ نفل قبول

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص طرح طرح سے بات کرنے کا سلیقہ سیکھے تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کے دلوں پر قابو پالے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کی نفل عبادت قبول کرے گا نہ فرض۔“ (ابوداؤد)

زبان کی خوب حفاظت کریں

حضرت ابو ذر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص کسی کو ”کافر“ کہہ کر پکارے یا کسی کو ”خدا کا دشمن“ کہے اور وہ درحقیقت ایسا نہ ہو، تو اس کا کہا ہوا خود اس پر لوٹ جاتا ہے (یعنی کہنے والا خود کافر یا خدا کا دشمن ہو جاتا ہے۔)“ (بخاری، مسلم)

آگ کی دوزبانوں سے بچیں

حضرت عمار رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص دنیا میں دوزخا ہوگا، قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی دوزبانیں ہوں گی۔“ (داری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت کے دن سب سے بدتر شخص وہ ہوگا جو (فتنہ انگیزی کی خاطر) دو منہ رکھتا ہے، ایک جماعت کے پاس جاتا ہے تو کچھ کہتا ہے اور دوسری جماعت کے پاس جاتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے۔“ (بخاری، مسلم)

افسوس ہے تم پر! تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جب تم تعریف کرنے والوں کو دیکھو، تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو (یعنی ان کا منہ بند کر دو اور تعریف کرنے سے روکو۔)“ (مسلم)

حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے ایک آدمی کی (مبالغہ آمیزی کے ساتھ تعریف کی اور جس کی وہ تعریف کر رہا تھا وہ وہاں موجود تھا) چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (تعریف کرنے والے سے) فرمایا: ”افسوس ہے تم پر! تم نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی۔“ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ تین بار دہرائے (پھر فرمایا) ”اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ضروری سمجھے، تو یوں کہے: میں فلاں شخص کے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے اور وہی اس کے اعمال کا حساب لینے والا ہے، اگر تعریف کرنے والا یہ گمان رکھتا ہے کہ اس نے جس شخص کی تعریف کی وہ واقعہ ایسا ہی ہے اور اللہ پر (لازم کر کے) کسی کی تعریف نہ کرے (یعنی پورے وثوق کے ساتھ کسی کی تعریف نہ کرے ورنہ اللہ پر حکم کرنا لازم آئے گا۔)“ (بخاری و مسلم)

دو چیزیں جنت میں اور دو چیزیں دوزخ میں پہنچاتی ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جانتے ہو لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے؟“ وہ تقویٰ (یعنی اللہ سے ڈرنا) اور اچھا خلق ہے اور جانتے ہو! لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز دوزخ میں لے جاتی ہے؟ وہ دو کھوکھلی چیزیں ہیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔“ (ترمذی، ابن ماجہ)

افسوس ہے اس شخص پر! افسوس ہے اس شخص پر!

بہز بن حکیم اپنے والد (حکیم بن معاویہ) سے اور حکیم، بہز کے دادا (حضرت معاویہ بن حیدہ) سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”افسوس ہے اس شخص پر جو بات کرے تو جھوٹ بولے تاکہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ہنسائے، افسوس ہے اس شخص پر! افسوس ہے اس شخص پر!“ (احمد، ترمذی، ابو داؤد، دارمی)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بے شک بندہ ایک بات کہتا ہے اور صرف اس لیے کہتا ہے کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو ہنسائے، تو وہ اس بات کی وجہ سے زمین اور آسمان کے درمیان جتنی دوری ہے اس سے زیادہ دور (دوزخ میں) جا گرتا ہے اور بلاشبہ بندے کی زبان اس کے قدموں سے زیادہ پھسلتی ہے۔“ (بیہقی)

جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کے قابل نہ ہو، تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کہ جب کوئی بندہ کسی چیز (یعنی کسی انسان یا غیر انسان) پر لعنت کرتا ہے، تو وہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، تو آسمان کے دروازے اس لعنت پر بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، تو اس لعنت پر زمین کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں، پھر وہ لعنت

دائیں بائیں طرف جاتی ہے (مگر ادھر سے بھی دھتکار دی جاتی ہے) چنانچہ جب وہ کسی طرف بھی راستہ نہیں پاتی تو اس چیز کی طرف متوجہ ہوتی ہے جس چیز پر لعنت کی گئی ہے اگر وہ چیز اس لعنت کی اہل و سزاوار ہوتی ہے، تو اس پر واقع ہو جاتی ہے، ورنہ اپنے کہنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔“ (ابوداؤد)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ (ایک دن) ایک شخص کی چادر ہوا میں اڑ گئی، تو اس نے ہوا کو لعنت کی۔ اس پر رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ہوا کو لعنت نہ کرو کیونکہ وہ تو حکم کے تابع ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص کسی ایسی چیز پر لعنت کرے جو لعنت کے قابل نہ ہو، تو وہ لعنت اسی پر لوٹ آتی ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

اپنے ذمہ دار کے سامنے کسی ساتھی کی شکایت نہ کریں

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میرے صحابہ میں سے کوئی شخص کسی کے بارے میں مجھ تک کوئی (ایسی) بات نہ پہنچائے جس سے اس کی برائی ظاہر ہوتی ہو (یعنی میرے پاس آ کر کسی کے بارے میں یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی نے یہ برا کام کیا یا یہ بری بات کہی ہے یا وہ اس بری عادت میں مبتلا ہے) کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں جب (گھر سے) نکل کر تمہارے پاس آؤں، تو میرا سینہ صاف ہو (یعنی میرے دل میں تم میں سے کسی کی طرف سے ناراضگی، غصہ اور بغض نہ ہو)۔“ (ابوداؤد)

غیبت دریا کو بھی خراب کر دیتی ہے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ (ایک دن) میں نبی کریم ﷺ سے یہ کہہ بیٹھی کہ صفیہ کے تئیں بس آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ایسی ایسی ہیں (یعنی پستہ قدر ہیں) رسول خدا ﷺ نے (میری یہ بات سن کر ناگواری کے ساتھ) فرمایا: ”تم نے اپنی زبان سے ایسی بات نکالی ہے، کہ اس کو دریا میں ملایا جائے، تو بلاشبہ یہ بات دریا پر غالب آ جائے۔“ (احمد، ترمذی، ابوداؤد)

کسی کو گناہ پر عار نہ دلائے

حضرت خالد بن معدان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص اپنے (مسلمان) بھائی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے (یعنی ایسے گناہ پر سرزنش کرتا ہے جس سے اس نے توبہ کر لی ہے) تو وہ عار دلانے والا مرنے سے پہلے اس گناہ میں (کسی نہ کسی طرح ضرور) مبتلا ہوتا ہے۔“ (ترمذی)

کسی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کریں

حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی مت ظاہر کرو، ہو سکتا ہے (تمہاری بے جا خوشی سے ناراض ہو کر) اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل کر دے (یعنی اس کو مصیبت و آفت سے نجات دے دے) اور تمہیں اس آفت میں مبتلا کر دے۔“ (ترمذی)

فاسق کی تعریف سے عرش بھی کانپ اٹھتا ہے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جب فاسق کی تعریف کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ

(تعریف کرنے والے پر) غصہ ہوتا ہے اور اس کی تعریف کی وجہ سے عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔“ (بیہقی)

حضرت محمد ﷺ نے سات بکھرے موتی ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے

حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) میں رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد (خود ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرنے والے راوی نے) طویل حدیث بیان کی (جو یہاں نقل نہیں کی گئی ہے بلکہ اس کے یہ آخری جملے نقل کیے گئے ہیں) پھر حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

موتی نمبر ۱ ”میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کیونکہ تقویٰ تمہارے تمام (دینی و دنیاوی) امور و اعمال کو بہت زیادہ زینت و آرائش بخشنے والا ہے۔“

موتی نمبر ۲ میں نے عرض کیا: مجھے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ (تلاوت قرآن اور ذکر اللہ) تمہارے لیے آسمان میں ذکر کا سبب ہوگا اور زمین پر نور کا سبب ہوگا۔“

موتی نمبر ۳ میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”طویل خاموشی کو اپنے اوپر لازم کرلو، کیوں کہ خاموشی شیطان کو دور بھگاتی ہے اور دینی امور میں تمہاری مددگار ہوتی ہے۔“

موتی نمبر ۴ میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”بہت زیادہ ہنسنے سے پرہیز کرو، کیوں کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے اور چہرے کی رونق کھودیتا ہے۔“

موتی نمبر ۵ میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”سچی بات کہو، اگرچہ کڑوی ہو۔“

موتی نمبر ۶ میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”خدا کے دین اور خدا کے پیغام کو ظاہر کرنے اور اس کی تائید و تقویت میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرو۔“

موتی نمبر ۷ میں نے عرض کیا: میرے لیے کچھ اور (نصیحت) فرمائیے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”وہ چیز تمہیں لوگوں کے عیوب (ظاہر کرنے) سے روکے، جس کو تم اپنے بارے میں جانتے ہو (یعنی جب تمہیں کسی کے عیب کا خیال آئے تو فوراً اپنے عیوب کی طرف دیکھو اور سوچو کہ خود میری ذات میں عیب ہیں، دوسرے کے عیوب بیان کرنے سے کیا فائدہ؟)۔“ (بیہقی)

غیبت کا کچھ کفارہ ادا کر دیجیے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”غیبت کا کچھ کفارہ یہ ہے کہ تم اس شخص کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا مانگو، جس کی تم نے غیبت کی ہے اور اس طرح مانگو ﴿اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلَئِهِ﴾ اے اللہ! ہم کو اور اس شخص کو (جس کی میں نے غیبت کی ہے) بخش دے۔“ (بیہقی)

وعدہ کے پاس ولحاظ کا نادر ترین واقعہ

حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے سے پہلے (ایک مرتبہ) میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز خریدی اور کچھ قیمت کی ادائیگی مجھ پر باقی رہ گئی، میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں بقیہ قیمت لے کر اسی جگہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ لیکن میں اس وعدہ کو بھول گیا اور تین دن کے بعد یہ بات یاد آئی (تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا) تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور (مجھے دیکھ کر) فرمایا: کہ تم نے مجھے زحمت میں مبتلا کر دیا، میں تین دن سے اسی جگہ بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ (ابوداؤد)

حسن معاشرہ کی مثال

حضرت نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ (ایک دن) حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ جہی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آواز سنی، جو زور زور سے بول رہی تھیں۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طمانچہ مارنے کے ارادہ سے پکڑا اور کہا: (خبردار! آئندہ) میں تمہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی آواز میں بولتے ہوئے نہ دیکھوں۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے سے روکنا شروع کیا۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصہ کی حالت میں باہر نکل کر چلے گئے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے جانے کے بعد (حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے) فرمایا: ”تم نے دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کس طرح بچا لیا۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں: (اس کے بعد) حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (مجھ پر خفگی کی بناء پر یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندگی کی وجہ سے) کئی دن تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہیں آئے، پھر (ایک دن) انہوں نے دروازے پر حاضر ہو کر (اندر آنے کی) اجازت مانگی (اور اندر آئے تو) دیکھا کہ دونوں (یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) صلح کی حالت میں ہیں۔ پس انہوں نے دونوں کو مخاطب کر کے کہا: تم دونوں مجھ کو اپنی صلح میں شریک کر لو، جس طرح تم نے مجھ کو اپنی لڑائی میں شریک کیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (یہ سن کر) فرمایا: ”بیشک ہم نے ایسا ہی کیا، بیشک ہم نے ایسا ہی کیا (یعنی تمہیں اپنی صلح میں شریک کر لیا)۔“ (ابوداؤد)

ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی فضیلت

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنے والا ہے (یعنی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کی ہے) تو وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک (زندہ) ہو (اور اس نے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہے) تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے (یعنی اس نے ماں باپ

کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی ہے) تو وہ اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک (زندہ) ہو (اور اس نے اس کی نافرمانی کی ہے) تو ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے۔“ (یہ ارشاد سن کر) ایک شخص نے عرض کیا: اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں، اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم ہی کیوں نہ کریں۔“ (بیہقی)

مسلمان بھائی کے حقوق

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دینی بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو دشمن کے حوالہ کرتا ہے (بلکہ دشمن کے مقابلہ پر اس کی مدد کرتا ہے) اور (یاد رکھو) جو شخص کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کی سعی و کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتا ہے۔ نیز جو شخص کسی مسلمان بھائی کے غم اور تکلیف کو دور کرتا ہے (خواہ وہ غم اور تکلیف زیادہ ہو یا کم) تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے غموں میں سے ایک بڑے غم سے نجات دے گا۔ اور جو شخص کسی مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب چھپائے گا۔“ (بخاری، مسلم)

جنتی اور جہنمی آدمی

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جنتی تین طرح کے ہیں:

① ایک تو وہ حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا اور لوگوں کے ساتھ احسان کرنے والا ہے اور جس کو نیکیوں اور بھلائیوں کی توفیق دی گئی ہے۔

② دوسرا وہ شخص جو (چھوٹوں اور بڑوں پر) مہربان اور قربت داروں اور مسلمانوں کے لیے رقیق القلب یعنی نرم دل ہے۔

③ اور تیسرا وہ شخص جو (ناجائز چیزوں سے) بچنے والا (کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے سے) پرہیز کرنے والا اور

عیال دار (بال بچوں والا) ہے (یعنی محتاج ہونے کے باوجود ناجائز چیزوں سے بچتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کے سامنے

دست سوال دراز نہیں کرتا)۔

اور دوزخی پانچ طرح کے ہیں

① ایک وہ کمزور آدمی جو گناہوں سے بچنے کی ہمت نہیں رکھتا اور تمہارا تابع اور طفیلی ہے، نہ بیوی تلاش کرتا ہے (تا کہ جائز

طریقہ پر اپنی خواہش کو پورا کرے) نہ مال کمانے کی فکر کرتا ہے (بلکہ دوسروں کے ٹکڑوں پر زندگی بسر کرتا ہے اور غلط

کام کرتا رہتا ہے)۔

② دوسرا وہ خائن و بددیانت آدمی جو پوشیدہ چیز کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور اس میں خیانت کرتا ہے چاہے طمع کی چیز معمولی کیوں

نہ ہو۔

③ تیسرا وہ آدمی جو صبح و شام تمہیں تمہارے اہل خانہ اور مال میں دھوکہ دینے کے چکر میں رہتا ہے۔

④ اور (چوتھے آدمی کے بارے میں راوی کو اچھی طرح یاد نہ رہا کہ آپ ﷺ نے اس کا کس طرح تذکرہ کیا اس لیے

راوی کہتا ہے کہ) آنحضرت ﷺ نے بخل یا جھوٹ کا تذکرہ کیا۔

۵ اور پانچواں آذی بد اخلاق فحش گو ہے۔ (مسلم)

تین دفعہ آپ ﷺ نے قسم کھائی ہے پڑوسیوں کو ایذا پہنچانے والا کامل مؤمن نہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”قسم ہے خدا کی! وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں ہے، قسم ہے خدا کی! وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں ہے، قسم ہے خدا کی! وہ شخص (کامل) مؤمن نہیں ہے۔“ (جب آپ ﷺ نے بار بار یہ الفاظ ارشاد فرمائے اور اس شخص کی وضاحت نہیں کی تو) صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے پوچھا: یا رسول اللہ! وہ کون شخص ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جس کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ و مامون نہ ہوں۔“ (بخاری و مسلم)

جنت میں نبی ﷺ کے پڑوس میں رہنے کا نبوی نسخہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص محض خدا کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی یتیم بچے (لڑکے یا لڑکی) کے سر پر (پیار و محبت اور شفقت کے ساتھ) ہاتھ پھیرتا ہے اس کے لیے ہر بال کے عوض میں جس پر اس کا ہاتھ لگا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نیز جو شخص اس یتیم لڑکے یا لڑکی کے ساتھ جو اس کی پرورش و تربیت میں ہو، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ شخص اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے اپنی دونوں انگلیوں کو ملایا (یعنی انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں اسی طرح میں اور وہ شخص جنت میں ایک دوسرے کے قریب ہوں گے)۔“ (احمد، ترمذی)

جنت واجب کرنے والے کام

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنے کھانے پینے میں کسی یتیم کو شریک کرتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بلاشبہ جنت واجب کر دیتا ہے، البتہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جو بخشے جانے کے قابل نہ ہو (تو اس کے لیے جنت واجب نہیں ہوتی)۔

اور جو شخص تین بیٹیوں یا تین بہنوں کی پرورش کرے پھر ان کی تربیت کرے اور ان کے ساتھ پیار و شفقت کا برتاؤ کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے پروا بنادے (یعنی وہ بڑی ہو جائیں اور بیاہ دی جائیں) اس پر بھی اللہ تعالیٰ جنت واجب کر دیتا ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: کیا دو بیٹیوں یا دو بہنوں کی پرورش کرنے پر بھی یہ اجر ملتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”ہاں دو پر بھی یہ اجر ملتا ہے۔“ (راوی کہتے ہیں) اگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک بیٹی یا ایک بہن کے بارے میں بھی سوال کرتے، تو آپ ﷺ یہی جواب دیتے کہ ہاں ایک پر بھی یہی اجر ملتا ہے۔

پھر حضور ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جس شخص کی دو پیاری چیزیں لے لے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔“ پوچھا گیا: یا رسول اللہ! دو پیاری چیزوں سے کیا مراد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اس کی دونوں آنکھیں۔“

بیوہ عورت بچوں کی تربیت پر دھیان دے

حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”میں اور وہ عورت جس کے

رخسار (اپنی اولاد کی پرورش و دیکھ بھال کی وجہ سے) سیاہ پڑ گئے ہوں، قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔“ اس حدیث کے راوی یزید بن زریع نے یہ الفاظ بیان کرنے کے بعد انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا (جس طرح یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں، اسی طرح قیامت کے دن آپ ﷺ اور وہ بیوہ عورت قریب قریب ہوں گے) اور (سیاہ رخسار والی عورت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا: کہ اس سے مراد) وہ عورت ہے، جو اپنے شوہر کے مرجانے یا اس کے طلاق دے دینے کی وجہ سے بیوہ ہو گئی ہو اور وہ حسین و جمیل اور جاہ و عزت والی ہونے کے باوجود محض اپنے یتیم بچوں کی پرورش اور ان کی بھلائی کی خاطر (دوسرا نکاح کرنے سے) اپنے آپ کو باز رکھے یہاں تک کہ وہ بچے جدا ہو جائیں (یعنی بڑے اور بالغ ہو جانے کی وجہ سے اپنی ماں کے محتاج نہ رہیں) یا مرجائیں۔ (ابوداؤد)

پڑوسی اچھا کہیں تو آپ اچھے، پڑوسی برا کہیں تو آپ برے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی ﷺ سے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں کس طرح معلوم کر سکتا ہوں کہ میں اچھا ہوں یا برا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: ”جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا، تو بلاشبہ تم اچھے ہو۔ اور جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا، تو یقیناً تم برے ہو (یعنی پڑوسی تمہیں اچھا کہیں، تو تم اچھے ہو اور پڑوسی تمہیں برا کہیں، تو تم برے ہو)۔“ (ابن ماجہ)

ضرورت مند کی ضرورت: پوری کرنے کی فضیلت

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”جو شخص نہایت پریشان حال کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر (۷۳) بخششیں لکھ دیتا ہے۔ ان میں سے صرف ایک بخشش سے اس کی تمام (دنیاوی اور اخروی) امور کی اصلاح ہو جاتی ہے اور باقی بہتر (۷۲) بخششیں قیامت کے دن اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوں گی۔“ (بیہقی)

ستر ہزار فرشتوں کو اپنے پیچھے چلانے کا نبوی نسخہ

حضرت ابوزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے ان سے فرمایا: ”میں تمہیں اس امر کی (یعنی دین کی) جز نہ بتا دوں، جس کے ذریعہ تم دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کر سکو؟ (پھر آپ ﷺ نے فرمایا) ① اہل ذکر کی مجالس میں ضرور بیٹھا کرو (تاکہ تمہیں بھی ذکر اللہ کی توفیق و سعادت نصیب ہو)۔ ② اور جب تم نہا ہو، تو جس قدر ممکن ہو اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو حرکت میں رکھو (یعنی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کرو اور تنہائی میں خدا کی یاد میں مشغول رہو)۔ ③ نیز اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے محبت کرو، ④ اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بغض رکھو۔

(اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا) ابوزین! کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت و ملاقات کے ارادہ سے گھر سے نکلتا ہے، تو ستر (۷۰) ہزار فرشتے اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور وہ (سب فرشتے) اس کے لیے دعاء و استغفار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! اس شخص نے محض تیری رضا و خوشنودی کی خاطر (ایک مسلمان بھائی سے) ملاقات کی ہے، تو اس کو اپنی رحمت و مغفرت کے ساتھ منسلک فرما۔ لہذا اگر تم ان کاموں کو کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ (بیہقی)

سات بری خصلتیں معاشرہ کو بگاڑ دیتی ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”① (کسی کے بارے میں) بدگمانی قائم کرنے سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے ② کسی کے احوال کی ٹوہ میں نہ رہو، ③ نہ کسی کے احوال کی کھود کرید کرو، ④ نہ کسی کے سودے پر خریدنے کا اظہار کرو، ⑤ نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، ⑥ نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، ⑦ نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو اور تم سب خدا کے بندے اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کر رہو۔“ (بخاری و مسلم)

کینہ نہ رکھیے، صلح و صفائی کر لیجیے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پیر اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس بندے کی بخشش کی جاتی ہے، جو خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو۔ مگر جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے کینہ اور دشمنی رکھتا ہو، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے: ان دونوں کو (جو آپس میں عداوت و دشمنی رکھتے ہیں) مہلت دو، یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح و صفائی کر لیں۔“ (مسلم)

ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”ہر ہفتہ میں دو بار پیر اور جمعرات کے دن پروردگار کے حضور لوگوں کے عمل پیش کئے جاتے ہیں، پھر ہر مومن بندہ کی مغفرت کی جاتی ہے۔ مگر جو بندہ اپنے مسلمان بھائی سے کینہ اور دشمنی رکھتا ہے، ان کے بارے میں فرشتوں سے کہا جاتا ہے: ان دونوں کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ وہ (دونوں عداوت و دشمنی سے) باز آجائیں۔“ (مسلم)

طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے

حضرت خراش ابوسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کہ ”جس شخص نے (ناراضگی کی وجہ سے) اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک ملنا جلنا چھوڑ رکھا، اس نے گویا اس کا خون کیا (یعنی طویل مدت تک ترک ملاقات کا گناہ اور ناحق قتل کرنے کا گناہ قریب قریب ہے)۔“ (ابوداؤد)

صلح کرانے کی فضیلت اور فساد پھیلانے کی مذمت

حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتا دوں، جس کا درجہ (اور ثواب) (نفل) روزے، (نفل) صدقے اور (نفل) نماز کے درجے (اور ثواب) سے زیادہ ہے؟ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: کہ ہم نے عرض کیا: ہاں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آپس میں دشمنی رکھنے والوں کے درمیان صلح کرانا (اس کے بعد فرمایا) اور آپس میں فساد پھیلانا ایسی خصلت ہے، جو دین کو مونڈنے والی اور برباد کرنے والی ہے۔“ (ترمذی، ابوداؤد)

اس امت کی طرف یہود و نصاریٰ کی ایک بیماری سرک آئی ہے

حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”تمہاری طرف تم سے پہلی امتوں (یعنی یہود و نصاریٰ) کی بیماری حسد اور جلن سرک آئی اور بغض و عداوت مونڈنے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ دین کو مونڈتی ہے اور برباد کر دیتی ہے۔“ (احمد ترمذی)

جب کسی مؤمن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لہذا جب ان دونوں میں سے ایک کو اٹھایا جاتا ہے، تو دوسرے کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے (یعنی جب کسی مؤمن سے حیا کو چھین لیا جاتا ہے، تو ایمان بھی رخصت ہو جاتا ہے)۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں یوں ہے: کہ ”جب ان دونوں میں سے ایک کو چھین لیا جاتا ہے، تو دوسرا اس کے پیچھے چل دیتا ہے۔“ (بیہقی)

تین چیزیں قابلِ توجہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ (ایک دن) نبی کریم ﷺ تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ حضور ﷺ (اس کی باتیں سن کر) تعجب فرماتے تھے اور مسکراتے تھے۔ جب اس شخص نے (حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو) برا بھلا کہا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بعض باتوں کا جواب دیا۔ اس پر نبی کریم ﷺ ناراض ہوئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور ﷺ کے پیچھے پیچھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئے اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! جب وہ شخص مجھ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں بیٹھے رہے، لیکن میں نے جب اس کی بعض باتوں کا جواب دیا، تو آپ ناراض ہو گئے اور وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے (اس میں کیا حکمت تھی)؟ حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا، جو (تمہاری طرف سے) اس کو جواب دے رہا تھا مگر جب تم نے خود جواب دیا، تو شیطان درمیان میں کود پڑا (اس لیے میں وہاں سے کھڑا ہو گیا)۔

پھر فرمایا: ”ابوبکر! تین باتیں ہیں اور وہ سب حق ہیں:

- ۱ جس بندہ پر کوئی ظلم کیا جاتا ہے، پھر وہ مظلوم بندہ اللہ (کی رضا) کے لیے اس ظلم سے چشم پوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس (ظلم سے چشم پوشی) کی وجہ سے اس کی بھرپور مدد کرتا ہے۔
- ۲ جو بندہ عطا و بخشش کا دروازہ کھولتا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ اپنے قرابت داروں اور مسکینوں کے ساتھ احسان اور نیک سلوک کرے، تو اللہ تعالیٰ اس (عطا و بخشش) کی وجہ سے اس کے مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے۔
- ۳ اور جو شخص سوال و گدائی کا دروازہ کھولتا ہے، تاکہ اس کے ذریعہ سے اپنی دولت کو بڑھائے، تو اللہ تعالیٰ اس (گدائی کی وجہ) سے اس کے مال و دولت کو کم کر دیتا ہے۔“ (احمد)

حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ تکبر ہے

حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں جنتی لوگ نہ بتلا دوں؟

(یعنی یہ بتاؤں کہ کون لوگ جنتی ہیں، سنو!) ہر وہ ضعیف شخص (جنتی ہے) جس کو لوگ ضعیف و حقیر سمجھیں (اور اس کی کمزوری و شکستہ حالی کی وجہ سے اس کے ساتھ جبر و تکبر کا معاملہ کریں۔ مگر وہ کمزور شخص اللہ کے نزدیک اس قدر اونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ) اگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو سچا کر دے اور کیا میں تمہیں وہ لوگ نہ بتاؤں جو دوزخی ہیں (سنو!) ہر وہ شخص (دوزخی ہے) جو جھگڑالو اور اکھڑ مزاج ہے اور تکبر و عناد کی وجہ سے حق بات کو قبول نہیں کرتا (بخاری، مسلم) حضرت ابن مسعود رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں: کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔“ (یہ سن کر) ایک شخص نے عرض کیا: کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس عمدہ ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں (اور وہ اپنی اس پسند و خواہش کے تحت اچھا لباس پہنتا ہے اور اچھے جوتے استعمال کرتا ہے تو کیا اس کو بھی تکبر کہیں گے)؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ جمیل (یعنی اچھا اور آراستہ ہے) اور جمال (آراستگی) کو پسند کرتا ہے اور تکبر تو حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھنا ہے۔“ (مسلم)

حد سے زیادہ تکبر کرنے کا نتیجہ

حضرت سلمہ بن اکوع رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”کوئی شخص اپنے نفس کو برابر بلند کرتا رہتا ہے (یعنی تکبر کرتا رہتا ہے) یہاں تک کہ (اس کا نام) سرکشوں (یعنی ظالم اور متکبر لوگوں کی فہرست) میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر جو آفت و بلا ان سرکشوں کو پہنچتی ہے، وہی اس شخص کو بھی پہنچتی ہے۔“ (ترمذی)

حضرت عمر و بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، وہ رسول خدا ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن تکبر کرنے والوں کو چھوٹی چیونٹیوں کی طرح آدمی کی صورت میں جمع کیا جائے گا (یعنی ان کی شکل و صورت تو آدمیوں کی سی ہوگی، لیکن جسم چیونٹیوں کے برابر ہوگا) اور ہر طرف سے ذلت و خواری ان کو پوری طرح گھیر لے گی۔ پھر ان کو جہنم کے ایک قید خانہ کی طرف جس کا نام ﴿بولس﴾ ہے، ہانکا جائے گا۔ وہاں آگوں کی آگ ان پر چھا جائے گی اور ان کو دوزخیوں کا نچوڑ یعنی دوزخیوں کے بدن سے بہنے والا خون اور پیپ پلایا جائے گا۔“ (ترمذی)

۹/نو برے بندے

حضرت اسماء بنت عمیس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا کہتی ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا:

① برا ہے وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر جانا اور تکبر کیا اور خداوند بزرگ و برتر کو بھول گیا (یعنی اس نے یہ فراموش کر دیا کہ بزرگی اور بلندی و برتری صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔ یا یہ بھول گیا کہ اس نے دنیا میں احتیاط و تقویٰ کی راہ چھوڑ کر، جس برے راستہ کو اختیار کیا ہے، اس کی جواب دہی اس کو آخرت میں کرنی ہوگی اور وہاں خدا کا عذاب بھگتنا پڑے گا)۔

② برا ہے وہ بندہ جس نے لوگوں پر جبر و ظلم کیا اور ظلم و فساد ریزی میں حد سے بڑھ گیا اور خداوند جبار و قہار کو بھول گیا، جس کی قدرت و عزت سب سے بلند ہے۔

③ برا ہے وہ بندہ جو دین کے کاموں کو بھول گیا اور دنیا داری میں مشغول رہا اور اس نے مقبروں کو اور خاک میں مل جانے والے جسم کی بوسیدگی کو فراموش کر دیا (یعنی اس نے اس بات سے کوئی عبرت نہیں پکڑی کہ کیسے کیسے لوگ ہزاروں من

مٹی کے نیچے دفن کر دیے گئے اور ان کے جسم کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بن گئے۔

۴ براہے وہ بندہ جس نے فتنہ و فساد برپا کیا اور حد سے تجاوز کر گیا اور اپنی ابتداء کو بھول گیا (یعنی نہ تو اس کو یہ یاد رہا کہ وہ کتنی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے اور ابتداء میں وہ کس قدر عاجز و ناتواں تھا اور نہ اس کو اپنا انجام یاد رہا، آخر کار پیوند زمیں ہو جانا ہے)۔

۵ براہے وہ بندہ جو دین کے ذریعہ دنیا حاصل کرے (یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے دین کو وسیلہ بنائے۔ یا یہ معنی ہیں کہ صلحاء اور بزرگوں کی سی شکل اختیار کر کے اور دین کا لبادہ اوڑھ کر اہل دنیا کو فریب دے، تاکہ وہ اس کے معتقد و مداح ہوں اور ان سے مال و جاہ حاصل کرے)۔

۶ براہے وہ بندہ جس نے شبہات میں مبتلا ہو کر دین کو خراب کر دیا۔

۷ براہے وہ بندہ جس نے مخلوق سے طمع اور امید قائم کی اور حرص و طمع اس کو دنیا داروں کے دروازوں پر کھینچے پھرتی ہے اور جدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے۔

۸ براہے وہ بندہ جس کو خواہش نفس، گمراہ کرتی ہیں۔

۹ براہے وہ بندہ جس کو دنیا کی رغبت، حصول دنیا کی حرص اور کثرت مال و جاہ کی ہوس، ذلیل و خوار کرتی ہے۔

(ترمذی، بیہقی)

غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے

حضرت بہز بن حکیم اپنے والد سے اور وہ بہز کے دادا حضرت معاویہ بن حیدہ قشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”بلاشبہ غصہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، جس طرح ایلو اشہد کو خراب کر دیتا ہے۔“ (بیہقی)

عام طور پر ظالم کی عمر دراز نہیں ہوتی

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلاشبہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے (یعنی دنیا میں اس کی عمر دراز کرتا ہے، تاکہ وہ ظلم کرتا رہے اور آخرت میں سخت عذاب میں گرفتار ہو) یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتا ہے، تو پھر چھوڑتا نہیں۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (دلیل کے طور پر) یہ آیت پڑھی: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾

اور آپ کے رب کی دار گیر ایسی ہی ہے جب وہ کسی بستی والوں پر دار گیر کرتا ہے، جب کہ وہ ظلم کیا کرتے ہیں۔ بلاشبہ اس کی دار گیر بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے۔ (بخاری و مسلم)

برائی کا جواب اچھائی سے دینا چاہیے

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم ﴿إِمْعَهُ﴾ نہ بنو یعنی یہ نہ کہو کہ اگر لوگ ہمارے ساتھ بھلائی کریں گے، تو ہم بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں گے اور اگر لوگ ہمارے ساتھ ظلم کریں گے، تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے۔ بلکہ تم اپنے آپ کو اس بات پر جماؤ کہ اگر لوگ بھلائی کریں، تو تم بھی بھلائی کرو اور اگر لوگ برائی

کریں، تو تم ظلم نہ کرو۔“ (ترمذی)

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے: کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”قیامت کے دن مرتبہ کے اعتبار سے بدترین آدمی وہ بندہ ہوگا، جس نے دوسرے کی دنیا (بنانے) کی وجہ سے اپنی آخرت برباد کر دی (جیسے ظالم حاکم کے مددگار کیا کرتے ہیں۔)“ (ابن ماجہ)

ظالم کی تائید اور موافقت کرنے والا کمال ایمان سے محروم ہو جاتا ہے

حضرت اوس بن ثرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: کہ ”جو شخص کسی ظالم کی تقویت و تائید کے لیے اس کے ساتھ چلے (یعنی اس کی موافقت و حمایت کرے) اور وہ یہ جانتا ہے کہ (میں جس شخص کی مدد اور تائید کر رہا ہوں) وہ ظالم انسان ہے، تو وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے (یعنی وہ کمال دین سے محروم ہو جاتا ہے)۔“ (بیہقی)

ظلم کی نحوست یہ ہے کہ جباری پرندہ بھی گھونسلے میں دبلا ہو کر مر جاتا ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا: کہ ظالم حقیقت میں اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے (دوسروں تک اس کے ظلم کے اثرات نہیں پہنچتے)۔ (یہ سن کر) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ”کیوں نہیں، خدائے پاک کی قسم! (ظالمانہ حرکتوں سے دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے) یہاں تک کہ جباری پرندہ اپنے گھونسلے میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے دبلا ہو کر مر جاتا ہے۔“ (بیہقی)

ظالم کو محبت سے سمجھانا چاہیے ورنہ عذاب سب پر آئے گا

اور ابو داؤد کی روایت میں یوں ہے: کہ جب لوگ کسی کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں (یعنی اس کو ظلم سے نہ روکیں) تو قریب ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم بیان اس کو یاد کر لیجیے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: کہ (ایک دن) عصر کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک پیش آنے والی کوئی ضروری بات نہیں چھوڑی، جس کا آپ نے تذکرہ نہ کیا ہو۔ یاد رکھنے والوں نے ان کو یاد رکھا اور بھولنے والا اس کو بھول گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کچھ فرمایا اس میں یہ بھی تھا کہ ”یہ دنیا بڑی شیریں اور ہری بھری ہے اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ لہذا وہ دیکھتا ہے: کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو؟ پس خبردار! تم دنیا سے بچو اور غورتوں سے دور رہو۔“ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا: کہ ”قیامت کے دن ہر عہد شکن کے لیے ایک نشان (علامتی جھنڈا) کھڑا کیا جائے گا جو دنیا میں اس کی عہد شکنی کے بقدر ہوگا، اور کوئی عہد شکنی امیر عام کی عہد شکنی سے زیادہ بری نہیں۔ چنانچہ اس کا نشان اس کی سرین کے قریب کھڑا کیا جائے گا (تاکہ اس کی زیادہ فضیحت و رسوائی ہو)۔“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: ”تم میں سے کسی کو لوگوں کی ہیبت اور خوف، حق بات کہنے سے باز نہ رکھے، جب کہ وہ حق بات سے واقف ہو۔“

اور ایک روایت میں یوں ہے: کہ ”اگر تم میں سے کوئی شخص کسی خلاف شرع بات کو دیکھے، تو لوگوں کی ہیبت اس کو خلاف شرع بات کی اصلاح سے باز نہ رکھے۔“ (یہ بیان کر کے) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے: کہ ہم نے خلاف شرع بات کو (اپنی آنکھوں سے) دیکھا اور لوگوں کے خوف سے ہم اس کے بارے میں کچھ نہ بول سکے۔ (اس کے بعد حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: ”جان لو! انسان کو مختلف جماعتوں اور متضاد اقسام و مراتب پر پیدا کیا گیا ہے۔ چنانچہ:

- ۱۔ ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- ۲۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں اور کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔
- ۳۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو مومن پیدا کیا جاتا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔
- ۴۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں، جن کو کافر پیدا کیا جاتا ہے اور کفر کی حالت میں زندہ رہتے ہیں لیکن ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔“

حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ (اس موقع پر) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب و غصہ کی قسموں کو بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

- ۱۔ بعض آدمی بہت جلد غضب ناک ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا غصہ جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے (یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا)۔
- ۲۔ اور بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں، جن کو غصہ دیر میں آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔ چنانچہ ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل بن جاتا ہے (یعنی یہ شخص نہ اچھا ہے نہ برا)۔
- ۳۔ اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور جلد ختم ہو جاتا ہے۔
- ۴۔ اور تم میں سے بدترین شخص وہ ہے، جس کو جلد غصہ آتا ہے اور دیر سے جاتا ہے۔“ (اس کے بعد) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تم غصہ سے بچو، کیونکہ غصہ ابن آدم کے قلب پر ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ (جب کوئی شخص غضب ناک ہوتا ہے تو) اس کی گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لہذا جو شخص غصہ کا اثر محسوس کرے، وہ فوراً پہلو پر لیٹ جائے اور زمین سے چمٹ جائے۔“

اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

- ۱۔ تم میں سے بعض آدمی (قرض کی) ادائیگی میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن اپنا قرض وصول کرنے میں سختی کرتے ہیں۔ چنانچہ اس کی دونوں خصلتوں میں سے ایک، دوسری کا بدل ہو جاتی ہے۔
- ۲۔ اور بعض آدمی قرض ادا کرنے میں تو برے ثابت ہوتے ہیں، لیکن کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کا بدل ہو جاتی ہے۔

- ۳ اور تم میں بہترین شخص وہ ہے، جو کسی کا قرض ادا کرنے میں بھی اچھا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی اچھا ہو۔
- ۴ اور تم میں بدترین شخص وہ ہے، جو قرض ادا کرنے میں بھی برا ہو اور کسی سے اپنا قرض وصول کرنے میں بھی برا ہو۔“
- حضور ﷺ نے اپنے اس خطبہ میں یہ نصیحتیں فرمائیں۔ یہاں تک کہ جب سورج کی روشنی کھجوروں کی چوٹیوں اور دیواروں کے کناروں تک آگئی (یعنی جب دن کا آخر ہو گیا) تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”یاد رکھو! اس دنیا کا جو زمانہ گزر چکا ہے، اس کی بہ نسبت، صرف اتنا زمانہ باقی رہ گیا ہے، جتنا آج کے دن کے گزرے ہوئے حصہ کی بہ نسبت، یہ آخری وقت (یعنی جس طرح آج کے دن کا قریب قریب پورا حصہ گزر چکا ہے اور تھوڑا سا باقی ہے، اسی طرح اکثر زمانہ گزر گیا ہے اب بہت قلیل عرصہ باقی رہ گیا)۔“ (ترمذی)

آخری زمانہ کے متعلق اہم ہدایات

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ میری امت کو آخر زمانہ میں ان کے حکمران کی طرف سے سختیاں اور بلائیں پہنچیں گی۔ اس کی سختیوں سے نجات پانے والا ایک تو وہ شخص ہوگا، جس نے خدا کے دین کو (اچھی طرح) جانا اور پہچانا، پھر دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنے دل سے جہاد کیا۔ بس دنیا و آخرت کی سعادتیں اس کی طرف سبقت کریں گی۔

اور دوسرا وہ شخص ہوگا، جس نے خدا کے دین کو جانا، پھر زبان اور دل سے اس کی تصدیق کی (یعنی صرف زبان اور دل سے جہاد کیا، قوت سے کام نہیں لیا)۔

اور تیسرا وہ شخص ہوگا، جس نے خدا کے دین کو پہچانا، پھر اس پر سکوت اختیار کیا۔ چنانچہ جب کسی کو نیک کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کو دوست رکھتا ہے اور کسی کو غلط کام کرتے دیکھتا ہے، تو اس سے نفرت کرتا ہے اور یہ شخص بھی نیکی سے محبت اور گناہ سے نفرت کو پوشیدہ رکھنے کی وجہ سے نجات پائے گا۔ (بیہقی)

لوگوں کے ڈر سے اصلاح کی فکر نہ کرنے والے کی معافی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ”اللہ بزرگ و برتر قیامت کے دن بندے سے پوچھے گا: تجھ کو کیا ہوا تھا کہ جب تو نے خلاف شرع کام کو دیکھا تھا، تو اس سے کیوں نہیں روکا تھا؟ رسول خدا ﷺ نے فرمایا: پھر اس کو دلیل سکھائی جائے گی۔ چنانچہ وہ عرض کرے گا: میرے پروردگار! میں لوگوں سے ڈرتا تھا اور تیرے عفو و مغفرت کی امید رکھتا تھا۔“

قابل رشک بندہ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”میرے نزدیک میرے دوستوں (یعنی مومنین) میں نہایت قابل رشک وہ مومن ہے، جو سبک بار ہے، نماز سے بہت زیادہ بہرہ مند ہے اور اپنے رب کی عبادت خوبی کے ساتھ کرتا ہے (اور جس طرح ظاہر میں عبادت کرتا ہے اسی طرح) خلوت میں بھی طاعت الہی میں مشغول رہتا ہے اور لوگوں میں گمنام ہے کہ اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ نہیں کیا جاتا۔ نیز اس کی روزی بقدر کفایت

ہے اور اسی پر صابر و قانع ہے۔ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے چٹکی بجائی اور ارشاد فرمایا: ”اس کی موت بس یوں (چٹکی بجاتے) اپنا کام جلد پورا کر لیتی ہے اور اس کی موت پر رونے والی عورتیں بھی کم ہیں اور اس کا ترکہ بھی بہت مختصر ہے“ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

مساکین مال داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہو گے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے دعا فرمائی، ”اے اللہ! مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ، مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت دے اور مسکینوں ہی کے زمرہ میں میرا حشر فرما۔“ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا (نے حضور ﷺ کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا تو) کہنے لگیں، ”یا رسول اللہ! آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟“ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس لیے کہ مساکین مال داروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اے عائشہ! کسی مسکین کو اپنے دروازے سے ناامید نہ جانے دینا۔ اگرچہ اس کو دینے کے لیے تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ عائشہ! (اپنے دل میں) مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنی قربت سے نوازو (یعنی ان کو حقیر و کمتر جان کر اپنے یہاں آنے جانے سے مت روکو) اگر تم ایسا کرو گی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن اپنی قربت سے نوازے گا۔“ (ترمذی، بیہقی، ابن ماجہ)

سات بکھرے موتی

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل ﷺ نے مجھ کو سات باتوں کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے ایک حکم تو یہ دیا کہ:

- ۱ میں فقراء و مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں۔
- ۲ دوسرا حکم یہ دیا کہ میں اس شخص کی طرف دیکھوں جو (دنیاوی اعتبار سے) مجھ سے کمتر درجہ کا ہے اور اس شخص کی طرف نہ دیکھوں جو (جاہ و مال اور منصب میں) مجھ سے بالاتر ہے۔
- ۳ تیسرا حکم یہ دیا کہ میں قرابت داروں سے ناتے داری کو قائم رکھوں اگرچہ کوئی (قرابت دار) ناتے داری کو منقطع کرے۔
- ۴ چوتھا حکم یہ دیا کہ میں کسی شخص سے کوئی چیز نہ مانگوں۔
- ۵ پانچواں حکم یہ دیا کہ میں (ہر حالت میں) حق بات کہوں اگرچہ وہ (سننے والے کو) تلخ معلوم ہو۔
- ۶ چھٹا حکم یہ دیا کہ میں خدا کے دین کے معاملہ میں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلہ میں ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈروں۔
- ۷ اور ساتواں حکم یہ دیا کہ میں کثرت کے ساتھ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کہا کروں، کیونکہ یہ کلمات اس خزانہ میں سے ہیں جو عرش الہی کے نیچے ہے۔“ (احمد)

بوڑھے کا دل دو چیزوں میں ہمیشہ جوان رہتا ہے

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، مگر اس میں دو چیزیں جوان اور قوی ہو جاتی ہیں، ایک تو مال (جمع کرنے) کی حرص اور درازی عمر کی آرزو۔“ (بخاری، مسلم)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں

میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، ایک دنیا کی محبت میں اور دوسری آرزو عمر کی درازی میں۔“ (بخاری مسلم)

حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زہد ہے

حضرت سفیان ثوری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا: ”زہد (یعنی دنیا سے بے رغبتی) اس کا نام نہیں ہے کہ موٹے اور سخت کپڑے پہن لیے جائیں اور روکھا سوکھا اور بد مزہ کھانا کھایا جائے بلکہ دنیا سے زہد اختیار کرنا حقیقت میں آرزوؤں اور امیدوں کی کمی کا نام ہے۔“ (بغوی)

حضرت زید بن حسین فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے پوچھا گیا کہ دنیا سے زہد اختیار کرنا کس چیز کا نام ہے؟ تو میں نے امام مالک رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ”حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زہد ہے۔“ (بیہقی)

یہ دنیا بس چار آدمیوں کے لیے ہے

حضرت ابو کبشہ انصاری رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول خدا ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ”تین باتیں ہیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں تم اس کو یاد رکھنا پس وہ تین باتیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھا سکتا ہوں، یہ ہیں:

- ۱ بندہ کا مال خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے کم نہیں ہوتا۔
- ۲ اور جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور اس کا مال ناحق لے لیا جائے اور وہ بندہ اس ظلم و زیادتی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔

۳ اور جس بندہ نے اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولا اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔

اور رہی وہ بات جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنا وہ یہ ہے کہ:

- ۱ ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و زر بھی عطا کیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا، پس وہ بندہ اپنے مال و دولت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے (یعنی اس کو حرام و ناجائز کاموں میں خرچ نہیں کرتا) اس کے ذریعہ اپنے قرابت داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرتا ہے اور اس مال و زر میں اس کے حق کے مطابق اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتا ہے (یعنی مال و دولت کے تئیں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین کئے ہیں ان کو ادا کرتا ہے) پس یہ بندہ مرتبہ کے اعتبار سے کامل ترین ہے۔

۲ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا لیکن اس کو مال عنایت نہیں فرمایا پس وہ بندہ (اپنے علم کے سبب سچی نیت رکھتا ہے اور) کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں شخص جیسے اچھے کام کرتا، پس ان دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے“

۳ تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے لیکن علم نہیں دیا پس وہ بندہ بے علم ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں بہک جاتا ہے وہ اس مال و دولت کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے اور اپنے قرابت داروں اور عزیزوں کے ساتھ مالی احسان و سلوک نہیں کرتا ہے اور نہ ان حقوق کو ادا کرتا ہے جو اس مال و دولت سے متعلق ہیں پس یہ بندہ مرتبہ کے اعتبار سے بدترین ہے۔

۴ اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا کیا ہے اور نہ علم دیا ہے، پس وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس

مال ہوتا تو میں بھی اس کو فلاں شخص کی طرح (برے کاموں میں) خرچ کرتا۔ پس یہ بندہ بدنیت ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔“ (ترمذی)

جہاں تک اس زمانہ کا تعلق ہے تو اب مال و دولت بھی مسلمانوں کی ڈھال ہے

حضرت سفیان ثوری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرماتے ہیں کہ اگلے زمانے میں مال کو برا سمجھا جاتا تھا لیکن جہاں تک اس زمانہ کا تعلق ہے، تو اب مال و دولت مسلمانوں کی ڈھال ہے۔

حضرت سفیان ثوری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے یہ بھی فرمایا کہ ”اگر (ہم لوگوں کے پاس) یہ درہم و دینار اور روپیہ پیسہ نہ ہوتا، تو یہ (آج کل کے) سلاطین و امراء ہمیں ذلیل و پامال کر ڈالتے۔ نیز انہوں نے فرمایا، کسی شخص کے پاس اگر تھوڑا بہت مال ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کرے (یعنی اس تھوڑے سے مال کو یوں ہی ضائع نہ ہونے دے، بلکہ تدبیر و غیرہ و ہنرمندی کے ساتھ اس کو کسی تجارت وغیرہ میں لگا کر بڑھانے کی سعی کرے) کیونکہ ہمارا یہ زمانہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی محتاج و مفلس ہوگا تو (دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر) اپنے دین کو اپنے ہاتھ سے گنوانے والا سب سے پہلا شخص وہی ہوگا۔“ حضرت سفیان رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا ایک قول یہ بھی ہے کہ ”حلال مال، اسراف کو برداشت نہیں کرتا (یعنی حلال مال میں اسراف نہیں کرنا چاہیے)۔“ (بخاری)

قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ ساٹھ سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟

حضرت ابن عباس رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اعلان کرنے والا (فرشتہ) قیامت کے دن (اللہ کے حکم سے) یہ اعلان کرے گا کہ ساٹھ سال کی عمر والے لوگ کہاں ہیں؟ (یعنی دنیا میں جن لوگوں نے ساٹھ سال کی عمر پائی، وہ اپنی عمر کا حساب دینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں) اور یہ عمر، وہ عمر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَّا يَتَذَكَّرْ فِيهِ مَن تَذَكَّرْ وَجَاءَ كُمُ النَّذِيرُ﴾

کیا ہم نے تم کو ایسی عمر نہیں دی جس میں نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرے اور تمہارے پاس ڈرانے والا (بڑھاپا) بھی آچکا ہے۔“ (نبہتی)

اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے

اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی

حضرت عبداللہ بن شداد رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما فرماتے ہیں بنی عذرہ قبیلہ کے کچھ لوگ جن کی تعداد تین تھی، نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا (پھر وہ لوگ حصول دین کی خاطر اور خدا کی راہ میں ریاضت و مجاہدہ کی نیت سے حضور ﷺ کے پاس ٹھہر گئے۔ ان کی مالی حالت چونکہ بہت خستہ تھی اور وہ اپنی ضروریات زندگی کی کفالت خود کرنے پر قادر نہیں تھے اس لیے) رسول خدا ﷺ نے فرمایا، ”کون ہے جو ان لوگوں کی خبر گیری کے سلسلے میں مجھے بے فکر کر دے؟“ حضرت طلحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما نے عرض کیا: میں اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ تینوں حضرت طلحہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُما کے پاس

رہنے لگے (کچھ دنوں کے بعد) جب نبی کریم ﷺ نے کسی طرف ایک لشکر بھیجا، تو اس (لشکر) میں ان تینوں میں سے ایک شخص گیا اور میدان جنگ میں (دشمنوں سے لڑتا ہوا) شہید ہو گیا، اس کے بعد حضور ﷺ نے ایک اور لشکر بھیجا، اس کے ساتھ دوسرا شخص گیا اور وہ بھی شہید ہو گیا اور پھر تیسرا شخص اپنے بستر پر اللہ کو پیارا ہو گیا۔

راوی فرماتے ہیں کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ (ان تینوں کے انتقال کے بعد ایک دن خواب میں) میں نے دیکھا کہ وہ تینوں جنت میں ہیں، نیز میں نے دیکھا کہ جو شخص اپنے بستر پر اللہ کو پیارا ہوا تھا، وہ تو سب سے آگے ہے اور جو شخص دوسرے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا وہ اس کے پیچھے اور اس کے بالکل قریب ہے اور ان تینوں میں سے جو پہلے لشکر کے ساتھ جا کر شہید ہوا تھا سب سے آخر میں ہے چنانچہ (ان تینوں کو اس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے دیکھ کر) میرے دل میں شبہ پیدا ہو گیا، چنانچہ میں نے نبی کریم ﷺ سے اپنے اس خواب کا ذکر کیا، حضور ﷺ نے (وہ خواب اور اس پر میرا شبہ سن کر) ارشاد فرمایا: ”اس میں شک و شبہ اور انکار کی باعث کون سی چیز ہے؟ (تم نے اپنے خواب میں تینوں کو جس ترتیب کے ساتھ دیکھا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے) کیوں کہ اللہ کے نزدیک اس مسلمان سے زیادہ افضل کوئی نہیں ہے جس نے اسلام کی حالت میں زیادہ عمر پائی اور اس کی وجہ سے اس کو خدا کی تسبیح و تکبیر اور تہلیل کا زیادہ موقع ملا۔“ (مسند احمد)

خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو کیونکہ جو چیز خدا کے پاس ہے اس کو اس کی

اطاعت و خوشنودی ہی کے ذریعہ پایا جاسکتا ہے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لوگو! کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، مگر اس (کو اختیار کرنے) کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تم کو دوزخ سے قریب کر دے اور جنت سے دور کر دے، مگر اس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اور روح الامین اور ایک روایت میں ہے کہ روح القدس (یعنی حضرت جبریل علیہ السلام) نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ بلاشبہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرتا جب تک اپنا رزق پورا نہیں کر لیتا، لہذا غور سے سنو! تم خدا کی نافرمانی سے ڈرتے رہو اور حصولِ معاش کی سعی و جدوجہد میں نیک روی اور اعتدال اختیار کرو (تاکہ تمہارا رزق تم تک جائز و حلال وسائل و ذرائع سے پہنچے) اور رزق پہنچنے میں تاخیر تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم گناہوں کے ارتکاب کے ذریعہ رزق حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگو کیونکہ جو چیز خدا کے پاس ہے اس کو اطاعت و خوشنودی ہی کے ذریعہ پایا جاسکتا ہے۔“ (بخاری)

اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو تو وہ ایک، ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ اس جہاد میں شریک تھے جو نجد کے اطراف میں ہوا تھا اور جب رسول خدا ﷺ جہاد سے فارغ ہوئے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ ﷺ کے ساتھ ہی واپس ہوئے (اسی سفر کے دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دن) صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دو پہر کے وقت ایک ایسے جنگل میں پہنچے جس میں کیکر کے درخت زیادہ تھے، چنانچہ رسول خدا ﷺ (صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ) وہیں اتر پڑے اور تمام لوگ درختوں کے سایہ کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے اور رسول خدا ﷺ بھی کیکر کے ایک بڑے درخت کے نیچے فروکش

ہو گئے اور اپنی تلوار کو اس درخت کی ٹہنی میں لٹکا دیا۔ (حضرت جابر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں) ہم لوگ سوچے تھے کہ اچانک ہم نے سنا کہ رسول خدا ﷺ ہمیں آواز دے رہے ہیں، چنانچہ ہم لوگ (اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کر) آپ ﷺ کے پاس پہنچے، تو دیکھا کہ آپ کے پاس ایک دیہاتی کا فرمودہ ہے۔ آنحضرت ﷺ نے (ہمارے جمع ہونے پر) ارشاد فرمایا ”یہ دیہاتی اس وقت جب میں سو رہا تھا، مجھ پر میری تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری نگلی تلوار اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے مجھ سے کہا: اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے فوراً جواب دیا: میرا خدا مجھے بچائے گا۔ حضور ﷺ نے یہ بات تین مرتبہ کہی اور اس دیہاتی کو کوئی سزا نہیں دی، پھر آپ ﷺ بیٹھ گئے۔“ (بخاری، مسلم)

اور اس روایت میں جس کو ابوبکر اسماعیلی نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے یہ الفاظ ہیں کہ اس دیہاتی نے (آنحضرت ﷺ پر تلوار سونت کر) کہا: اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ بچائے گا۔ (یہ سنتے ہی) دیہاتی کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی۔ حضور ﷺ نے تلوار کو اٹھا لیا اور فرمایا: (اگر میں تمہیں قتل کرنا چاہوں تو بتاؤ) تمہیں کون مجھ سے بچائے گا۔ دیہاتی نے جواب دیا کہ آپ بہترین (تلوار) پکڑنے والے ہو جائیں (یعنی آپ مجھے معاف کر دیں) حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: اچھا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بلاشبہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیہاتی نے کہا: مسلمان تو نہیں ہوتا البتہ آپ سے یہ عہد ضرور کرتا ہوں کہ میں نہ خود آپ سے لڑوں گا اور نہ ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو آپ سے لڑیں گے۔ بہر حال آپ ﷺ نے اس دیہاتی کو چھوڑ دیا اور جب وہ دیہاتی اپنی قوم میں پہنچا تو کہنے لگا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو سب سے بہتر انسان ہے۔ (بخاری)

بلاشبہ انسان کے دل کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ ہے

حضرت عمرو بن عاص رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”بلاشبہ انسان کے دل کے لیے ہر جنگل میں ایک شاخ ہے (یعنی انسان کے دل میں رزق کے اسباب و ذرائع اور اس کے حصول کے تعلق سے طرح طرح کی فکریں اور غم ہیں) پس جس شخص نے اپنے دل کو ان شاخوں کی طرف متوجہ رکھا (یعنی اس نے اپنے دل کو ان تفکرات اور غموں میں مشغول و منہمک رکھا) تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ اس کو کس جنگل میں ہلاک کرے اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ پر توکل اور اعتماد کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔“ (ابن ماجہ)

رزق بندے کو تلاش کرتا ہے

حضرت ابو درداء رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رزق بندے کو تلاش کرتا ہے، جس طرح انسان کو اس کی موت ڈھونڈتی ہے۔“ (ابو نعیم)

آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین کے نام پر دنیا کے

طلب گار ہوں گے ان کا انجام پڑھے

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آخر زمانہ میں ایسے لوگ پیدا ہوں

گے جو دین کے نام پر دنیا کے طلب گار ہوں گے (یعنی دینی و اخروی اعمال کے ذریعہ دنیا کمائیں گے) اور لوگوں کے سامنے نرمی ظاہر کرنے کے لیے دنیوں کی کھال کا لباس پہنیں گے (تاکہ لوگ انہیں عابد و زاہد، دنیاوی نعمتوں سے بے پرواہ اور آخرت کے طلب گار سمجھ کر ان کے مرید و معتقد ہوں) ان کی زبانیں شکر سے زیادہ شیریں ہوں گی لیکن ان کے دل بھیڑیوں کے دل کی طرح (سخت) ہوں گے“ اللہ تعالیٰ (ایسے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے) فرماتا ہے: ”کیا یہ لوگ میری طرف سے مہلت دئے جانے کی وجہ سے فریب میں مبتلا ہیں یا یہ لوگ میری مخالفت پر کمر بستہ ہیں؟ پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً ان لوگوں پر انہیں میں سے کچھ لوگوں کو فتنہ اور بلا کی شکل میں مسلط کر دوں گا جو بڑے سے بڑے دانشور اور عقلمند شخص کو بھی عاجز و حیران کر دیں گے۔“ (ترمذی)

حضرت ابن عمر رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا نبی کریم ﷺ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس کی زبان شکر سے زیادہ شیریں ہیں اور جس کے دل ایلوے سے زیادہ تلخ ہیں۔ پس میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یقیناً ان پر ایسی بلائیں نازل کروں گا جو بڑے سے بڑے دانشور و عقل مند شخص کو بھی حیران و عاجز بنا دیں گی۔ کیا وہ لوگ مجھے دھوکہ دیتے ہیں یا مجھ پر جرأت و دلیری دکھاتے ہیں؟“ (ترمذی)

آخر زمانہ میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی مگر باطن میں دشمن ہوں گی

حضرت معاذ بن جبل رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”آخر زمانہ میں ایسی جماعتیں پیدا ہوگی جو ظاہر میں تو دوست ہوں گی مگر باطن میں دشمن ہوں گی۔“ عرض کیا گیا: ”یا رسول اللہ! ایسا کیونکر اور کس سبب سے ہوگا؟“ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ ان میں سے بعض بعض سے غرض و لالچ رکھیں گے اور بعض بعض سے خوف زدہ ہوں گے۔“ (احمد)

شرک خفی مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے

حضرت ابوسعید رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) ہم لوگ آپس میں مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول خدا ﷺ آ کر ہمارے درمیان تشریف فرما ہو گئے۔ (پھر ہماری بات چیت سن کر) فرمانے لگے کہ ”کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں جو میرے نزدیک تمہارے حق میں مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔؟“ ہم نے عرض کیا: ”ہاں یا رسول اللہ۔“ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”وہ چیز شرک خفی ہے۔ (اور شرک خفی یہ ہے کہ مثلاً) ایک آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور اپنی نماز میں زیادتی کرتا ہے، محض اس لیے کہ کوئی شخص اس کو نماز پڑھتے دیکھ رہا ہے۔“ (ابن ماجہ)

نوباتوں کا حکم

حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ رسول خدا ﷺ نے ارشاد فرمایا: میرے رب نے مجھ کو نوباتوں کا حکم

دیا ہے:

۱ ظاہر اور پوشیدہ ہر حالت میں اللہ سے ڈرنے کا۔

- ۲ غصہ اور ناراضگی کی حالت میں راست و درست بات کہنے کا۔
- ۳ غریبی اور مال داری کی حالت میں میانہ روی اختیار کرنے کا۔
- ۴ اور جو میرے ساتھ بدسلوکی کرے اس کے ساتھ میں نیک سلوک کروں۔
- ۵ جو مجھے محروم رکھے، اس کو میں داد و بخش سے نوازوں۔
- ۶ اور جو شخص مجھ پر ظلم کرے اس سے درگزر کروں۔
- ۷ اور میری خاموشی فکر ہو۔
- ۸ میرا بولنا ذکر ہو۔
- ۹ اور میرا دیکھنا عبرت ہو، نیز میرے رب نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں نیکی کی تلقین کرتا رہوں۔ (رزین)

قرب قیامت شر و فساد کرنے والا عقلمند شمار ہوگا

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت اس وقت تک نہ آئیگی یہاں تک کہ دنیا میں سب سے بڑا اقبال مند وہ شخص ہوگا جو کمینہ اور احمق ہے اور کمینہ کا بیٹا ہے۔“ (ترمذی، بیہقی)

کون سے گناہ پر کونسا عذاب آتا ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا: ”جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرنے لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں دشمن کا رعب و خوف پیدا کر دیتا ہے۔ جس قوم میں زنا کاری پھیل جاتی ہے اس میں اموات کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کا رزق اٹھالیا جاتا ہے (یعنی برکت ختم کر دی جاتی ہے یا اس قوم کو حلال رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے)۔ جو قوم ناحق احکام جاری کرنے لگتی ہے، ان کے درمیان خون ریزی پھیل جاتی ہے، اور جو قوم اپنے عہد و پیمان توڑ دیتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔“ (مالک)

یہودیوں کا درخت کونسا ہے؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں گے، چنانچہ (اس لڑائی میں) مسلمان یہودیوں کو بہت قتل کریں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا اور درخت یہ کہے گا: اے مسلمان! اے خدا کے بندے! ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے اس کو مار ڈال۔ مگر غرقہ کا درخت (ایسا نہ کہے گا) کیوں کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔“ (مسلم)

کعبہ کا خزانہ ایک حبشی نکالے گا

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو تا وقتیکہ وہ تم سے کچھ نہ کہیں اور تم سے تعارض نہ کریں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبہ کا خزانہ ایک حبشی ہی نکالے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔“ (ابوداؤد)

سب سے پہلے ختم ہونے والی مخلوق ٹڈی ہے

حضرت جابر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جس سال وفات پائی اس سال ٹڈیاں گم ہو گئیں۔ حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ ٹڈیوں کے گم ہونے کی وجہ سے سخت غمگین اور متفکر ہوئے (کہ کہیں ٹڈیوں کا مکمل خاتمہ تو نہیں ہو گیا) پھر انہوں نے ایک سواریمن کی طرف، ایک سوار عراق کی طرف اور ایک شام کی طرف بھیجا تا کہ وہ لوگوں سے دریافت کریں کہ آیا کسی شخص نے کہیں کچھ ٹڈیاں دیکھی ہیں۔ چنانچہ جس سوار کو یمن بھیجا گیا تھا وہ ایک مٹھی ٹڈیاں لے کر حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے پاس آیا اور ان کے سامنے وہ ٹڈیاں ڈال دیں۔ حضرت عمر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے ٹڈیاں دیکھیں تو (خوشی سے) اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، پھر فرمایا: ”(میں ٹڈیوں کے مکمل خاتمہ سے اس لیے متفکر اور پریشان ہو گیا تھا کہ) میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے:

خداوند بزرگ و برتر نے حیوانات کی ہزار قسمیں پیدا کی ہیں۔ ان میں چھ سو (۶۰۰) دریا میں ہیں اور چار سو (۴۰۰) جنگل میں ہیں اور جب قیامت آنے کو ہوگی، تو ان میں سے سب سے پہلے ٹڈیاں ہلاک ہوں گی پھر جب ٹڈیاں ہلاک ہوں گی، تو حیوانات کی دوسری قسمیں بھی اس طرح پے در پے ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گی، جس طرح موتیوں کی لڑی ٹوٹنے پر موتی پے در پے گرنے لگتے ہیں۔“ (بیہقی)

رکعت چھوٹنے کی چار شکلیں اور ان کے پورا کرنے کے طریقے

سوال: اگر ایک رکعت چھوٹی ہو تو اس کو کس طرح پورا کریں؟

جواب: اگر آپ کی ایک رکعت چھوٹی ہو، تو اس طرح پوری کریں۔ امام کے ساتھ آپ سلام نہ پھیریں۔ جب امام دونوں طرف سلام پھیر چکے، تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیں امام کے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد مقتدی کا کھڑا ہونا ٹھیک نہیں کیونکہ ممکن ہے کہ امام سجدہ ہو کا سلام پھیر رہا ہو۔ آپ کی جو رکعت چھوٹی ہے وہ پہلی رکعت تھی۔ آپ اس کو پہلی رکعت کی طرح پڑھیں یعنی پہلے ثنا (سبحانک اللہم) پڑھیں۔ امام کے پیچھے تو آپ سورۃ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھتے لیکن چھوٹی ہوئی رکعت پوری کرتے وقت سورۃ فاتحہ (الحمد) اور اس کے ساتھ کوئی سورت یا قرآن کی تین چھوٹی یا ایک بڑی آیت پڑھیں۔ باقی نماز عام نماز کی طرح پوری کریں۔

سوال: اگر دو رکعتیں چھوٹ گئیں ہوں، تو کس طرح پوری کریں؟

جواب: ان کو پورا کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ بس عام نمازوں کی طرح آپ کو دو رکعت پڑھنی ہیں، لیکن یہ رکعتیں آپ تنہا نماز کی طرح پڑھیں گے یعنی آپ پہلی رکعت میں ثنا، الحمد وغیرہ پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں الحمد اور سورت پڑھیں گے۔ اگر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز ہے، تو آپ نے جو دو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھی ہیں وہ تیسری اور چوتھی رکعتیں تھیں، اب آپ کو پہلی اور دوسری رکعت پڑھنی ہے۔ بہت سے لوگ امام کے ساتھ ملنے والی آخری دو رکعتوں کو اپنی پہلی دو رکعتیں سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں اور اس وجہ سے چھوٹی ہوئی رکعتوں کو پورا کرتے وقت ان میں سورت نہیں ملا تے جس سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔

سوال: اگر تین رکعتیں چھوٹ گئیں ہوں، تو کس طرح پوری کریں؟

جواب: تین رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں ان کو پورا کرتے وقت عام طور پر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، لہذا اس کو اہتمام سے سمجھنے کی کوشش کریں تین رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں آپ پہلے چھوٹی ہوئی پہلی رکعت پڑھیں گے یعنی سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں گے اور سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ (اعوذ باللہ) اور تسمیہ (بسم اللہ) کے بعد سورۃ فاتحہ (الحمد شریف) اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھیں گے۔ اور ایک رکعت پوری کر کے قعدہ میں بیٹھیں گے اور صرف التحیات والی دعا پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب آپ اپنی چھوٹی ہوئی دوسری رکعت پڑھیں گے یعنی اس میں الحمد کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ اس رکعت کو پوری کر کے آپ اپنی تیسری رکعت پڑھیں گے جس میں صرف الحمد پڑھی جائے گی۔ (امام کے ساتھ آپ کو جو رکعت ملی تھی وہ چوتھی رکعت تھی) لہذا اس تیسری رکعت کو پورا کرنے پر آپ کی چاروں رکعت مکمل ہو جائیں گی، اب آپ قعدہ اخیرہ میں بیٹھیں گے جس میں التحیات کے ساتھ آپ دونوں درود شریف (اللہم صل علی محمد اور اللہم بارک علی محمد) اور دعا (اللہم انی ظلمت نفسی...) پڑھ کر سلام پھیریں گے، لیجیے آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔

سوال: اگر چار رکعتیں چھوٹ گئیں ہوں تو کس طرح پوری کریں؟

جواب: چاروں رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں آپ ان کو چار رکعت کی تنہا فرض نماز کی طرح پڑھ کر پوری کریں یعنی پہلی رکعت میں ثنا، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں گے، دوسری میں سورت فاتحہ و سورۃ اور تیسری اور چوتھی میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔

سوانح

حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی

وطن، ولادت اور زمانہ طفولیت

آپ کا وطن پالن پور سے پانچ کلومیٹر گاؤں ”گٹھا من“ ہے۔ آپ کے والد کا روبار کی غرض سے بمبئی میں رہتے تھے، نام وزیر الدین تھا۔ آپ کی پیدائش بمبئی میں ۱۵ ستمبر ۱۹۲۹ء اتوار کا دن گزر کر رات ۱۲ بجے یعنی پیر کی رات میں ہوئی اور نام محمد عمر رکھا گیا۔ آپ نے سات سال کے بعد حنفیہ اسکول بمبئی میں داخلہ لیا۔ اس کے ایک سال کے بعد آپ کے والد وزیر الدین بن نصیر الدین کھر وڈیہ کا انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی۔ آپ کے گھریلو حالات تنگی ترشی سے گزر رہے تھے۔ مگر جب باری تعالیٰ کسی کو نوازا نا چاہتا ہے، تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتے ہیں۔ آپ کی تربیت کا سبب قوی آپ کی والدہ تھیں۔ آپ کے محلہ میں ایک مریم خالہ رہتی تھیں۔ وہ بھی پارسا تھیں اور مشکوٰۃ شریف تک تعلیم لی ہوئی تھیں۔ مولانا کی والدہ مریم خالہ کی صحبت میں رہتیں اور ان سے دین و ایمان کی باتوں کو سنا کرتیں جس سے بدرجہ اتم فکر آخرت اور خوف خدا پیدا ہو گیا تھا۔ اسی فکر آخرت اور خوف خدا سے اپنے بیٹے کو آراستہ کرنے کی تاحین حیات کوشش کرتی رہیں۔ آپ فرماتے ہیں: کہ والدہ اگرچہ پڑھی ہوئی نہ تھیں مگر میرے بارے میں ان کی تمنا تھی کہ میں عالم

بنوں۔ اور فرماتے: کہ والدہ کو قرآن تو میں نے پڑھایا مگر مجھے قرآن پر والدہ نے ڈالا۔ ہر دن دین و ایمان کی کوئی نہ کوئی بات ذہن نشیں کراتیں۔ بچپن ہی میں انبیاء علیہم السلام کے قصے جو قرآن پاک میں ہیں والدہ سنایا کرتیں اور قیامت کی ہولناکی سے ڈراتیں۔ ایک مرتبہ والدہ نے فرمایا: کہ قبر میں دو فرشتے آئیں گے اور تین سوالات کریں گے۔ تین سوالات بھی بتائے اور اس کے جواب بھی۔ پھر دوسرے موقع پر قبر کے عذاب سے ڈرانا شروع کیا، تو آپ نے والدہ سے فرمایا: کہ مجھے فرشتوں کے سوالات اور جوابات یاد ہو گئے ہیں تو جواب میں والدہ نے فرمایا: کہ قبر میں چمڑے کی زبان کام نہ دے گی، وہاں عمل کی زبان جواب دے گی، پس تم عمل کرو اور حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ چونکہ میں تو ان پڑھ ہوں اور تم اب پڑھنے لگے ہو۔ اور والدہ فرماتیں: بیٹا! غیبت کرنا چاہو تو میری کر لیا کرنا کہ بات گھر کی گھر میں رہے، تیری نیکیاں مجھ کو ملیں۔ آپ فرماتے کہ منشا غیبت سے ڈرانا اور بچانا تھا۔ اس لیے کہ آدمی بڑا بھولا بھالا ہے، دشمن کی غیبت کر کے اس کو اپنی نیکیاں دے دیتا ہے۔ اور والدہ فرماتیں: کہ صدقہ سے بلا دور ہوتی ہے اور دینے والا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ آپ بچپن میں جب والدہ سے دین کی بات سنتے تو سلیم الفطرت ہونے کی بناء پر پورا تاثر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے آپ خود بیان فرماتے ہیں: کہ میری والدہ نے قیامت کا منظر کھینچا کہ آسمان ٹوٹے گا اور زمین ہلے گی وغیرہ وغیرہ۔ رات میں میں فرش پر سویا تھا اور چھوٹا بھائی چار پائی پر، خواب میں میں نے قیامت کا منظر دیکھنا شروع کیا۔ اتفاق سے چھوٹا بھائی چار پائی سے مجھ پر گرا۔ میں نے چلنا شروع کر دیا کہ قیامت آگئی اور حساب دینا پڑے گا۔ والدہ نے چراغ جلایا اور فرمانے لگیں کہ عمر تم کیوں روتے ہو چھوٹا بھائی ہی تو گرا ہے؟ آپ آنکھیں بند کئے روتے ہوئے کہتے جاتے قیامت آگئی، گویا بچپن ہی سے خوف خدا اور خوف قیامت آپ کے رگ وریشہ میں جا گزیں ہو گیا تھا۔

آپ کی والدہ نے ایک مرتبہ مریم خالہ سے ایک حدیث سنی جس میں فرمایا گیا ہے: کہ جو قرآن سیکھ لے، تو اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، جو نور کا ہوگا۔ حدیث سن کر آپ کی والدہ روئیں اور فرمایا: بیٹا! تو تو قرآن پڑھ لے اور بخاری شریف پڑھ لے۔ والد صاحب نے فرمایا: کہ اماں اسکول کی تعلیم کا کیا ہوگا؟ اماں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، بس تو علم الہی حاصل کر لے۔

اسکول کی تعطیلات اپنے وطن گٹھامن میں

بہر حال آپ کی والدہ اسکول کے زمانہ میں جو بچپن کا زمانہ ہے آپ کی تربیت فرماتی رہیں اور پانچ سال اسکول کے پورے فرما کر ۱۹۴۲ء کو تعطیلات گزارنے کے لیے آپ والدہ کے ہمراہ اپنے وطن گٹھامن میں آئے۔ انہی دنوں میں مولانا عبدالحفیظ صاحب جلال پوری (یوپی) مدرس ہو کر گٹھامن میں آئے۔ نہایت مخلص اور زاہد تھے۔ جب مدرسے میں مولانا کی والدہ نے آپ کو بھیجنا شروع کیا تو استاد نے آپ کی ذہانت و فطانت دیکھ کر آپ کے ساتھ خصوصی محنت کی اور ایک ہی سال میں پچاس کتابیں پڑھ ڈالیں۔ جب سالانہ امتحان کا موقع آیا تو پالن پور سے حضرت مولانا نذیر احمد صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی امتحان کے لیے تشریف لائے۔ جب آپ کی پڑھی ہوئی کتابوں کا امتحان لیا، تو آپ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ اس پر مولانا نذیر صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی نے متعجب ہو کر معلوم کیا کہ کس کا لڑکا ہے؟ والد چونکہ غیر معروف تھے۔ تو آپ کے دادا حاجی نصیر الدین کھر وڈیہ کا نام لیا گیا کہ ان کا پوتا ہے، تو آپ پھر ک اٹھے اور یہ پھر ک کیوں نہ ہو۔ حاجی نصیر الدین

کھروڈیہ وہ ہیں جب مولانا محمد نذیر صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے علاقے میں اصلاح کا کام جاری فرمایا، تو ان خطرناک حالات میں حاجی نصیر الدین گٹھامن کے ان چار حضرات میں سے تھے، جنہوں نے دین و ایمان کی صحیح راہ کو سب سے پہلے اپنایا تھا اور مولانا محمد نذیر صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی معاونت میں دست راست بنے رہے تھے۔ مولانا نذیر صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو حاجی نصیر الدین صاحب کی قربانی یاد آگئی اور اس قربانی کا ثمرہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ زہد و اخلاص سے متصف مولانا عبد الحفیظ صاحب جن کی تنخواہ اس وقت بیس روپے تھی، اپنے ہمراہ اپنی دو چھوٹی اولاد بھی لائے تھے۔ ہر جمعہ کو پالن پور پیدل (پانچ کلو میٹر دور) جاتے اور ضروری سامان کے ساتھ چھ عدد مولی بھی لاتے، جو ان کے ہفتہ بھر کے سالن کا کام دیتیں۔ چھ مولی الماری میں قفل لگا کر رکھ دیتے اور ہر روز ایک مولی کا سالن بناتے۔ اس طرح پورا ہفتہ نکالتے۔ آپ کے استاد ایک مرتبہ خارج اوقات میں مسجد میں حوض کے کنارے بیٹھ کر ہدیہ الخو کا سبق پڑھا رہے تھے کہ استاد زادہ عبد الحسیب جو چھوٹا بچہ تھا، آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا بھوک لگی ہے، ابا گھر جلدی چلو نہیں تو سب سینگی کھا جاویں گے یعنی مولی سب کی سب کھا جاویں گے۔ استاد بیس روپے لے کر نہ صرف یہ کہ مدرسے کے اوقات کے پابند تھے بلکہ خارج اوقات میں بھی پڑھایا کرتے تھے، شاگرد کے پڑھنے کا شوق و ذوق مخلص استاد کو پڑھانے پر مجبور کر دیتا ہے۔

حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری والدہ نے حضرت الاستاذ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے پاس پانچ روپے بطور ہدیہ بھیجے، تو رونے لگے اور واپس کر دیا اور فرمایا: کہ میں محمد عمر پر اپنی آخرت کے لیے محنت کر رہا ہوں۔ درمیان سال میں مولانا عبد الحفیظ صاحب اپنے وطن جانے لگے تو دادی صاحبہ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ کے لڑکے کو اپنے ہمراہ اپنے وطن لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی پڑھائی کا نقصان نہ ہو۔ والدہ کی تمنا عالم بنانے کی تھی ہی۔ لہذا اس تنگی ترشی کے زمانے میں پچاس روپے بطور قرض لے کر والد صاحب کو عنایت کئے اور آپ اپنے استاذ کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔

دنیا قدموں میں آئے گی

انہیں دنوں میں بمبئی سے رشتہ دار آپ کی والدہ کے پاس پہنچ کر ذہن سازی کر رہے تھے کہ اسکول کی تعلیم میں اس کا نتیجہ اچھا ہے۔ ۲۶۔ رانی چھاپ سکہ انعام میں مل چکا ہے، پھر یہ مدرسہ کی تعلیم پڑھا کر مولوی ملّا بنا کر کیا کروگی؟ آپ کی والدہ نے فرمایا: کہ تم لوگ دنیا دنیا کیا کرتے ہو، دنیا تو اس کے قدموں میں آئے گی، انشاء اللہ۔ الغرض والد صاحب اپنے استاذ کے ہمراہ ان کے وطن روانہ ہو گئے اور استاذ نے پانچ چھ مہینے پڑھایا اور اس کے بعد آپ کو پہلی مرتبہ اکتوبر ۱۹۳۳ء کو دارالعلوم دیوبند میں داخل فرمایا۔ آپ کا امتحان داخلہ شیخ الادب حضرت مولانا اعجاز علی صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے لیا اور آپ کو مطلوبہ کتابیں کنز الدقائق وغیرہ مل گئیں۔ ان دنوں آپ نے علم دین کی تحصیل میں خوب محنت کی یہاں تک کہ بائیس گھنٹے آپ پڑھتے صرف دو گھنٹے آرام کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کی صحت متاثر ہوئی اور آپ کو تپ دق (ٹی بی) کا مرض لاحق ہو گیا۔ سالانہ امتحان سے فراغت کے بعد آپ بمبئی کے لیے واپس ہوئے۔ یہ واپسی ۱۹۳۵ء میں ہوئی۔ ممبئی میں کچھ مدت کے بعد ایک چلہ کی جماعت میں مرکز دہلی پہنچے۔ اس وقت حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے آپ کو بھانپ لیا اور آپ کو مشورہ دیا کہ ممبئی میں رہ کر تعلیم پوری کرو۔ آپ اس سفر میں حضرت جی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے بیعت ہو گئے۔ آپ نے ممبئی میں اپنے کچھ کاروباری شغل کے ساتھ مدرسے میں تعلیم جاری رکھی۔ ہر موقع پر آپ کے لیے باری

تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیا، جو بروقت آپ کی رہبری کرتا۔ والد صاحب ابتدا ہی سے اپنے بڑوں کی بات دھیان میں لے کر عمل پیرا ہونے کے خوگر تھے اور اسی میں آپ کی ترقی کا راز مضمر تھا۔ باری تعالیٰ کی طرف سے ہر آن اسباب و وسائل جاری و ساری ہیں مگر ہر آدمی جدوجہد اور توفیق کے بقدر مستفید ہوتا ہے۔

ممبئی میں دینی تعلیم اور نکاح

آپ کا نکاح ۳۔ مئی ۱۹۴۶ء کو ہوا اور رخصتی ۵۔ مئی ۱۹۵۰ء جمعہ کو عمل میں آئی۔ بہر حال حضرت جی مولانا یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے فرمانے سے آپ ممبئی میں رہتے ہوئے درسیات کی تعلیم اور مطالعہ جاری رکھا۔ آپ نے جلالین شریف کے سال میں بیان القرآن کا مکمل مطالعہ کر لیا۔ منگھی کندوری مسجد میں ۱۹۵۲ء میں امامت اختیار فرمائی۔ ان دنوں آپ ہفتے میں مسلسل چھ دن پڑھنے میں مشغول رہتے اور ایک دن گھر جاتے۔ والدہ کو گھر میں دین و ایمان کی باتیں سناتے۔ اس وقت والدہ فرماتیں: ”تمہاری بات آج میں اکیلی سن رہی ہوں، مگر ایک وقت ہوگا کہ تم سے لاکھوں انسان دین و ایمان کی باتیں سنیں گے۔“ آپ کی والدہ کی دونوں پیشین گوئیاں باری تعالیٰ نے آپ کے حق میں من و عن پورا کر کے دکھا دیں، پہلی پیشین گوئی یہ تھی کہ دنیا تیرے قدموں میں آئے گی اور دوسری یہ کہ دین و ایمان کی بات تجھ سے لاکھوں انسان سنیں گے۔ حضرت والد صاحب اس سلسلے میں فرمایا کرتے کہ جو بھی دین و ایمان کی محنت اخلاص اور استخلاص سے کرے گا، خدا اس کو دنیا پیر پڑی دیں گے اور جو دین و ایمان کی محنت نہ کرے گا، اس کو بھی دنیا ملے گی مگر سرچڑھی ملے گی (یہ الفاظ بذات خود والد صاحب کے ہیں) اور آپ کی پوری زندگی اس کی شاہد عدل ہے۔

آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری تھا جب کہ آپ کے گھریلو حالات پریشان کن تھے، مگر آپ عزم و ہمت کے پہاڑ بنے ہوئے ہمہ تن پڑھنے میں منہمک رہے۔ آپ نے ”مشکوٰۃ“ کے سال میں ”مظاہر حق“ کا مکمل مطالعہ کیا۔ گاہے گاہے تبلیغی کام میں عملاً شریک ہو کر چلے وغیرہ بھی لگاتے۔

چار ماہ کے لیے تبلیغی جماعت میں

اسی اثناء مرکز دہلی سے ایک جماعت جس کے امیر قاری عبدالرشید خورجی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی تھے، ممبئی پہنچی تھی۔ اس نے آپ کی تشکیل چار ماہ کی کی۔ آپ چار ماہ کے لیے تیار ہو گئے اور جماعت کے ہمراہ اپنے بستر کے ساتھ اسٹیشن پہنچے۔ آپ کے رشتہ داروں کو معلوم ہوا، تو وہ بھی اسٹیشن پہنچ گئے اور والد صاحب کے گھریلو حالات کی تنگی ترشی بتا کر جماعت میں جانے کا ارادہ ملتوی کرنے پر مجبور کیا مگر اس جماعت کے ایک ساتھی نے (منشی انیس ادارۃ اشاعت دینیات) والد صاحب کو ایک طرف لے جا کر فرمایا: کہ نبیوں والا کام کرو گے، تو خدا تمہیں ضائع نہیں کرے گا بلکہ خدا تم کو بھی چمکائے گا اور تمہاری قوم کو بھی چمکائے گا۔

مطلق آں آواز حق از شہ بود ﴿﴾ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

ترجمہ: وہ مطلق آواز شاہ حقیقی کی ہوتی ہے اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے ہو۔

والد صاحب نے بلا آخر عزم مصمم کر لیا اور بستر لے کر جماعت کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔ والد صاحب فرماتے ہیں: کہ میرے یہ چار مہینے آج تک پورے نہیں ہوئے اور خدا کرے پورے نہ ہوں۔ باری تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا بھی قبول فرمائی

اور تاحین حیات اسی راہ میں مشغول رہے حتیٰ کہ اللہ ہی کے راستہ میں وقت موعود آ پہنچا۔

بہر حال یہ جماعت کام کرتے کرتے جب مرکز دہلی پہنچی، تو یہاں آپ کے مربی اور محسن حضرت مولانا یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے آپ سے فرمایا: کہ اب تو محمد عمر تعلیم پوری کر لو۔ چونکہ آپ کی تعلیم مشکوٰۃ تک ہوئی تھی اور دورہ حدیث باقی تھا۔ والد صاحب جماعت کا وقت پورا فرما کر بمبئی پہنچے۔ آپ کی اس ساری نقل و حرکت میں بہت سے حوادث پیش آئے حتیٰ کہ آپ مقروض بھی ہو چکے تھے۔ بال بچوں کا بھی سوال تھا مگر فکر آخرت اور امت کا درد پیدا ہو گیا تھا اور تعلیم کو پورا کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ چونکہ یہی تمنا آپ کی مشفقہ والدہ کی تھی اور یہ تمنا آپ کے مربی حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی بھی تھی۔ آپ کی والدہ صاحبہ فراش اور چلت پھرت، بینائی و شنوائی سے معذور ہو چکی تھیں۔ ہر اعتبار سے حالات شدیدہ کا سامنا تھا۔ اس کے باوجود تعلیم کے لیے آپ نے سفر کا ارادہ فرمایا اور والدہ سے اجازت لی۔ والدہ نے فرمایا: بیٹا! ہم کو چھوڑ کر جاؤ گے فرمایا: اللہ کے دین کو سیکھنے جا رہا ہوں۔ والدہ نے فرمایا: جاؤ بیٹا۔ آپ کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا اور آپ اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے تکمیل کے لیے دیوبند روانہ ہو گئے۔

دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ

ممبئی سے دہلی مرکز کی مسجد میں پورے رمضان کا اعتکاف کر کے آپ دارالعلوم دیوبند میں دوسری مرتبہ ۱۱۔ جون ۱۹۵۵ء کو داخل ہوئے۔ داخلہ امتحان میں کامیاب ہوئے اور مطلوبہ درجہ (دورہ حدیث) مل گیا۔ اس وقت دارالعلوم دیوبند میں یگانہ روزگار اساتذہ موجود تھے۔ خصوصاً شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ آپ کے بخاری شریف کے استاذ تھے۔ آپ تعلیم میں ہمہ تن مشغول ہو گئے مگر اپنے مربی حضرت جی مولانا یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی نصیحت پیش نظر رہتی تھی کہ تمہیں تعلیم بھی حاصل کرنا ہے اور تبلیغ بھی کرنا ہے۔ تبلیغ میں اس قدر منہمک نہ ہونا کہ تعلیم کا نقصان ہو اور تعلیم میں بھی اس قدر مشغول نہ ہونا کہ تبلیغ کا نقصان ہو۔ آپ نے اس نصیحت کے پیش نظر اپنے وقت کی ترتیب اس طرح جمائی کہ ہر ہفتہ میں چار گھنٹے تبلیغ کے لیے فارغ کرتے اور ہفتہ بھر کے کام کی ترتیب ان چار گھنٹوں میں جمادیتے۔ اس طرح آپ کے دونوں مشغلے جاری رہتے۔ اس وقت دارالعلوم کیا، پورے ملک میں تبلیغ کا عمومی ماحول نہ تھا۔ اس لیے بعض طلبہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ مگر آپ ﴿لَوْ مَآ لَآئِم﴾ کی پرواہ کیے بغیر تعلیمی اور تبلیغی دونوں کام انجام دیتے رہے۔ طلبہ کا عمومی ذہن یہ تھا کہ تبلیغ میں، غبی لگتے ہیں یا ذہین لگ کر غبی بن جاتے ہیں۔ جب سہ ماہی امتحان کے نتائج برآمد ہوئے، تو آپ اعزازی نمبرات کے ساتھ دورہ حدیث شریف میں اول نمبر پر کامیاب ہوئے۔ طلبہ اس کے بعد آپ کے معتقد ہو گئے۔ آپ نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا اور تبلیغ کا کام خوب لیا۔

والدہ کی وفات

جب آپ کی والدہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئیں، تو رشتے داروں نے کہا کہ دیوبند سے محمد عمر کو بھی بلا لیں، تو فرمانے لگی: نہیں! نہیں! اسے نہ بلاؤ۔ دین کے کام میں گیا ہوا ہے۔ میں تو خالی ہاتھ ہوں ہی، وہی ذریعہ آخرت بنے گا اور اگر اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کیا لائی ہو؟ تو میں کہوں گی ایک چہیتے بیٹے کو تیرے راستے میں چھوڑ آئی ہوں جسے میں نے تیرے لیے جدا کیا ہے۔ جب انتقال کا وقت قریب ہوا تو والدہ نے فرمایا: کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے حالانکہ ناک کان مدت سے ماؤف

ہو چکے تھے۔ اس کے بعد والدہ نے سلام کیا اور مسکرائیں پھر بیہوش رہیں۔ ہوش آنے پر گھر والوں نے معلوم کیا کہ اماں! آپ نے کس کو سلام کیا تھا اور کیوں مسکرائیں تھیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے محمد عمر کو دو فرشتوں کے درمیان دیکھا، تو اس نے سلام کیا اور بیٹے کو دیکھ کر مسکرائیں۔ اس کے بعد یہ عابدہ، زاہدہ خاتون دنیا کی تنگی ترشی برداشت فرما کر اپنے پیارے بیٹے کو فکر آخرت میں سنوار کر اللہ کے حوالے کر کے اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ (رحمہا اللہ رحمۃً واسعۃً)

رحلت کا دن ۱۴۔ دسمبر ۱۹۵۵ء ہے۔ آپ نے اپنی والدہ کی خواب میں زیارت کی۔ آپ نے معلوم کیا کہ اماں! آپ کہاں ہو؟ تو عربی میں جواب دیا ﴿انافی الجنة﴾ میں جنت میں ہوں اور فرمانے لگیں: تم نے مجھے حج نہیں کرایا۔ اس کے بعد آپ نے اپنی والدہ کی طرف سے حج کروایا اور ایصال ثواب کیا۔

بعض عورتیں پورے گھرانے میں دین لانے کا سبب بنتی ہیں

آپ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میری والدہ ہر وقت مجھے ساتھ رکھتیں اور رات میں بھی جدانہ کرتیں اور دین و ایمان کی باتوں کو خوب سناتیں اور لمبی نماز پڑھاتیں اور لمبی دعا کرتیں اور خدا کا مالک و خالق ہونا سمجھاتیں۔ ایک مرتبہ محلہ میں ایک گھر فروخت ہوا، تو والدہ نے مجھ سے معلوم کیا کہ کس کا گھر فروخت ہوا ہے؟ جواب میں فرمایا: کہ اس گھر کا مالک پارسی تھا۔ میرے منہ سے مالک کا لفظ سن کر والدہ ناراض ہو گئیں کہ مالک تو خدا ہے، تم نے پارسی کو مالک کیوں کہا۔ بلا آخر مریم خالہ کی سفارش و گزارش سے میری والدہ راضی ہوئیں۔ یہ تھا آپ کی والدہ کا زمانہ طفولیت میں انداز تربیت جو ہمارے لیے باعث عبرت ہے۔

جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا ﴿ جسے تو چشم تر کہتا ہے سرچشمہ ہے رحمت کا

وقت کی قدر و قیمت

آپ کی طالب علمی کا زمانہ بھی نہایت تنگی ترشی سے گزر رہا تھا۔ چراغ جلانے کے لیے تیل نہ ہوتا، تو اس زمانے میں سڑک کی لائٹیں کی روشنی میں مطالعہ کرتے۔ اپنا کوئی وقت ضائع نہ ہونے دیتے حتیٰ کہ رشتے دار مدرسے میں آتے، تو آپ کے منہ سے انا اللہ نکل جاتا کہ اب وقت ضائع ہوگا۔ جب کوئی ساتھی مدرسہ دکھانے والا مل جاتا، تو خوشی ہوتی کہ ضیاع وقت سے حفاظت ہوگئی اس قدر و قیمت کی بناء پر ششماہی امتحان میں بھی اعزازی نمبرات حاصل کئے۔ مولانا اس کی وجہ بیان فرماتے تھے۔ کہ پرچوں کے جوابات میں حاشیئے اور شروحات کی بات کو بھی خوب لکھتا۔ اس کے علاوہ ان احادیث کے جوابات میں حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ سے سنی ہوئی علمی باتوں کو موقع بموقع جوڑ دیتا اور یہ باتیں ممتحن کے لیے نئی چیزیں ہوتیں۔ اس طرح سالانہ امتحان میں اعلیٰ نمبرات کے ساتھ نمبر دوم پر دورہ حدیث میں کامیاب ہوئے اور ۸۔ اپریل ۱۹۵۶ء میں فراغت حاصل فرمائی۔

لاکھوں انسانوں کو دین و ایمان کی بات سنانے کی ایک کامیاب مثال

ہندوستان اور بیرونی ممالک میں ہونے والے بڑے اجتماعات میں تقریباً آپ کا بیان خاص طور پر طے ہوتا اور لاکھوں انسان جم کر دین و ایمان کی باتیں سنتے اور آپ کی دین و ایمان کی باتیں کامل اخلاص اور درد کے ساتھ ولولہ انگیز ہوتیں۔

ہزاروں انسانوں کی زندگیاں بن جاتیں اور ہزاروں فسق و فجور والے راستے سے تائب ہوتے اور ہزاروں مردہ دلوں کو روح کا سامان مل جاتا اور ہزاروں انسان اپنے جان و مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کا عزم مصمم کرتے اور بڑی تعداد میں نقد نکلتے، تبلیغی جدوجہد کے لیے بیرونی ممالک میں اکیاسی مرتبہ تشریف لے گئے اور حج بیت اللہ کے لیے بیس مرتبہ۔ آپ کی یہ نقل و حرکت مختلف مقامات کے لیے اور بیانات تقریباً چالیس سال تک پورے عالم اسلام میں ہوتے رہے۔ بعض مرتبہ کئی کئی لاکھ کا مجمع سننے والا ہوتا۔ اس قدر بیانات اور مقامات اور سننے والوں کی تعداد تاریخ میں بہت کم ملتی ہے، کہ ایک شخص واحد نے بے شمار انسانوں کو دین و ایمان کی بات سنائی اور پہنچائی ہو۔

﴿ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ یہ اسفار اور انتھک جدوجہد اور اس کے نتیجہ میں دین کی نسبت پر انسانوں کی نقل و حرکت کسی انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک کہ خدا کی مدد شامل حال نہ ہو۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کرامت تھی جو باری تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں صادر فرمائی اور خدائی وعدہ ہے ﴿إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ﴾ جو بھی احیاء دین و ایمان کی محنت کرے گا، خدا اس کی مدد کرے گا مگر درد و اخلاص کے بقدر فیض یاب ہوگا۔ آپ کی ذات میں امت کا بے پناہ درد، خدا کی طرف سے ودیعت فرمایا گیا تھا۔ دین و ایمان کی دعوت کے بغیر آپ کی بے قرار طبیعت کو قرار نہ آتا تھا۔ آپ اکثر و بیشتر بیانات میں یہ شعر ترنم کے ساتھ والہانہ انداز میں پڑھتے۔

درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ﴿﴾ ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروہیاں بھوکوں کو کھانا کھلا دینا اور ننگوں کو کپڑا پہنا دینا اور کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دینا یہ بھی درد دل میں داخل ہے۔ مگر سب سے بڑھ کر درد دل کا عمل جو ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لایا جائے اور ان کی ابد الابد کی زندگی کی فکر و کڑھن پیدا کی جائے، یہی درد اور فکر و کڑھن انبیاء علیہم السلام دنیا میں لے کر مبعوث ہوئے تھے اور یہی شیوہ نائین انبیاء کا رہا ہے۔ یہ درد امت آپ میں فزوں تر تھا جس کی بناء پر پورے عالم اسلام میں کئی معذوریوں کے ساتھ چلت پھرت کر کے پوری امت میں دین و ایمان کے پیدا کرنے کی جدوجہد فرمائی اور تاحین حیات اس جدوجہد میں کمی گوارا نہ فرمائی۔

اجتماعات میں آپ کے بیانات کی نوعیت

آپ بیان کی ابتداء میں خطبہ مسنونہ پڑھتے۔ خطبہ کے شروع ہوتے ہی مشغول اور منتشر حضرات مانوس آواز سن کر اجتماع گاہ کی طرف پروانہ وار دوڑتے ہوئے جمع ہو جاتے اور بیان کے ختم تک مودب بیٹھے رہتے۔ عموماً آپ کے بیانات میں قرآنی قصص جس میں خدا کی مان کر زندگی گزارنے والوں کی کامیابی اور نہ ماننے والوں کی تباہی کا ذکر ہوتا، نیز جنت اور جہنم کا ذکر بھی تفصیلی ہوتا۔ جنت کا ذکر اس طرح فرماتے جیسے جنت پوری آرائش و زیبائش کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں۔ انشاء بیان میں آیات قرآنیہ اپنے مخصوص خوبصورت الحان کے ساتھ تلاوت فرماتے، تو پورے مجمع پر ایک کیف کا سما بندھ جاتا اور ایسا معلوم ہوتا جیسا کہ قرآن دل میں اترتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد توحید و معرفت کی باتوں کو محسوس مثالوں سے سمجھاتے اور خدا کی قدرت کو واشگاف بیان کرتے۔ الغرض تمام خوبیوں کا

جامع بیان ہوتا، جس سے عوام و خواص یکساں طور پر مستفید اور محفوظ ہوتے اور گاہے یہ شعر بھی پڑھتے

در نیض محمد ﷺ وا ہے آئے جس کا جی چاہے ﴿ نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے

اجتماع اور آپ کی ذات لازم و ملزوم تھے۔ اجتماع کا نام آتے ہی آپ کی ذات کا تصور دل و دماغ میں آ جاتا تھا۔ ملک کے کسی گوشے میں بڑا اجتماع ہوتا، تو آپ کا بیان ضرور ہوتا۔ بیان میں حقائق و معارف کی بڑی باتیں سیدھی سادی محسوس مثالوں سے عام طور پر لا کر بیان کرتے۔ سن کر ہر آدمی اپنے اندر روحانی کیفیت محسوس کرتا۔ ایک نووارد اس قدر ضرور متاثر ہوتا، کہ وہ کم سے کم دعوت کے کام سے منسلک اور مانوس ہو جاتا۔ آپ کو بیان کا منجانب اللہ خصوصی ملکہ عنایت ہوا تھا۔ آپ ابتدائے بیان میں دین کا شوق و ذوق پیدا فرما کر رغبت پیدا فرمادیتے اور اپنی جان و مال کو دین کے کام کے لیے بے قیمت بتلا کر اللہ کی راہ میں کھپانے کو مقصد زندگی ثابت کرتے تھے۔ اس طرح پورے مجمع کی ذہن سازی فرما کر اخیر بیان میں شوق و ذوق کے ساتھ جوش بھی دلاتے، جس سے اللہ کی راہ میں نکلنا آسان ہو جاتا اور اجتماعی تشکیل میں ایسا انداز اختیار فرماتے، جیسا فرداً فرداً آپ تشکیل فرما رہے ہیں۔ ہر آدمی اپنی جگہ متفکر ہو جاتا، نام لکھوانے والوں کی ہمت افزائی کرتے اور خصوصی دعاؤں سے نوازتے اور اس وقت پوری بشارت میں آ جاتے۔ جس قدر زیادہ نام آتے اسی قدر آپ کی خوشی میں اضافہ ہوتا رہتا۔ لاکھوں بندگانِ خدا، خدا کی راہ میں نکل کر اپنی پچھلی زندگیوں سے تائب ہوتے اور صحیح راہ پر گامزن ہوتے اور آپ کی پوری زندگی کی نقل و حرکت سے صاف محسوس ہوتا، جیسا کہ آپ اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ نے دعوت کے کام کو اپنا لیا تھا اور پوری زندگی یہی ایک مشغلہ رہا۔ یہی آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ آپ کے پاس ملنے والے خصوصی حضرات ہوں یا عام لوگ، ضرور ان کو اس کام کی دعوت دیتے۔ حسب موقع کم سے کم تین دن کی تشکیل کرتے۔ اس قدر گنجائش نہ ہوتی، تو ایک رات دن کی اور یہ بھی نہ ہوتا، تو صبح کا بیان سن کر جانے کے لیے آمادہ کرتے۔ شب و روز عمومی اور خصوصی طور پر یہی دعوت دین کا مشغلہ تھا۔ فرماتے: کہ قرونِ اولیٰ میں یہی دعوت کا کام مہتمم بالشان اور اصل اصول کے درجے پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ نے دعوت کے کام کو اپنا لیا اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ اگر آج بھی امتِ مسلمہ اس کام کو اصولی طور پر اپنالے، تو خدائی وعدہ جو صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے زمانے میں پورا ہوا، آج بھی وہی وعدہ ہے۔ خدا اپنے فضل و کرم سے دینی اور دنیوی سرسبزی اور شادابی پیدا فرمادیں گے۔ آپ کی فکر و کوشش اور جدوجہد کے نتیجے میں باری تعالیٰ اس کام کو پھیلانے اور سمجھانے کی نئی نئی راہیں آپ کو ودیعت فرماتا تھا۔ آپ اسی انداز سے امتِ مسلمہ کی رہبری فرماتے تھے۔

آپ کی زندگی کے آخری ایام

آپ کا آخری حج ۱۹۹۷ء میں ہوا تھا۔ آخری حج بیت اللہ کے سفر سے واپسی ۲۹۔ اپریل ۱۹۹۷ء کو بستی حضرت نظام الدین میں ہوئی۔ آپ کی طبیعت عرصہ سے علیل چل رہی تھی۔ کبھی صحت کبھی علالت رہتی تھی، مگر آپ عزم و ہمت کے پہاڑ تھے۔ کسی قدر صحت غالب دیکھتے۔ اپنے معمول کے مطابق بیان وغیرہ جاری رکھتے۔ ان دنوں میں حضرت مولانا کے وطن (گٹھامن) کے احباب و اعزہ مرکز بستی حضرت نظام الدین میں تشریف لائے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ گٹھامن میں اجتماع جو مشورے سے طے ہوا تھا اس میں آپ کی شرکت ہو جائے۔ ان کے اصرار پر حضرت مولانا گٹھامن اجتماع کے لیے روانہ

ہوئے۔ بذریعہ ہوائی جہاز دہلی سے احمد آباد اور پھر احمد آباد سے بذریعہ کار کا کوئی ”مدرسہ نذیریہ“ میں پہنچے۔ یہاں آپ کا مختصر بیان ہوا۔ جس میں ابتدائی طالب علمی کے دور کی باتیں بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آپ اپنے وطن گٹھامن پہنچے۔ تین دن کا اجتماع تھا۔ الحمد للہ طبیعت اچھی رہی۔ اعزہ واقرباء سے ملاقات ہوئی۔ گاؤں اور علاقے کے تمام حضرات سے تعارف کے ساتھ ملاقات کی حتیٰ کہ آپ کے بچپن کے ہندو ساتھیوں سے بھی ملے اور انہیں دعوت بھی دی۔

آپ کا اہل وطن اور قوم سے آخری خطاب عام

یہ تقریباً ۱۷ مئی ۱۹۹۷ء کی تاریخ تھی۔ آپ کی وفات سے قریب چار روز پہلے اپنے گاؤں گٹھامن میں قوم سے آخری خطاب فرما رہے تھے۔ کسے خبر تھی کہ دین و ایمان کی روشنی پھیلانے والا آفتاب عنقریب غروب ہونے والا ہے۔ آپ نے اس بیان میں ابتدائی بیرونی اسفار کی کارگزاری پر روشنی ڈالی تھی اور اسلام اور مسلمانوں پر جو حالات آئے اس کی مثال میں دور صدیقی کے حالات دہرائے تھے اور اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کس طرح عمل کیا۔ ہمیں بھی ان حالات میں یہ اعمال اختیار کرنے ہیں۔ اس پر مفصل روشنی ڈالی تھی، قوم و ملت کا ہمدرد اور نغمسار یہ آخری خطاب فرما کر ہمیشہ کے لیے عنقریب رخت سفر باندھنے والا ہے۔ سوائے علام الغیوب کے کوئی نہ جانتا تھا۔ بیان کے بعد حسب معمول پورے جوش اور شوق و ذوق کے ساتھ پورے مجمع کی تشکیل فرمائی اور اللہ کی راہ میں نکلنے والوں اور ارادہ کرنے والوں کے لیے خصوصی دعائیں فرمائیں۔ اور آخر میں پورے مجمع کو بلند آواز سے تین بار السلام علیکم کہا۔ سب نے بیک زبان، وعلیکم السلام، سے جواب دیا اور دعائیں یہ الفاظ بھی فرمائے: کہ یا اللہ! اب میں ضعیف اور کمزور ہو چکا ہوں۔ یہ مجمع بڑی مشکل سے وجود میں آیا ہے، یا اللہ! تو اس مجمع کی حفاظت فرما، اس بندہ خدا کو درد تھا اور چاہت تھی، تو یہ کہ ہر حال میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ اللہ کی راہ میں نکلیں اور قوموں اور ملکوں میں چلت پھرت کر کے بے دینوں اور بے طلبوں کو دین کی دعوت دے کر جنت والے راستے پر لے آویں۔ یہی ایک فکر اور کڑھن تھی۔ مرتے مرتے کر گئے اور کرتے کرتے مر گئے۔ بہر حال چار روز کے بعد بذریعہ کار گٹھامن سے احمد آباد آئے اور پھر دہلی کے لیے روانگی ہوئی اور دہلی مرکز (بستی حضرت نظام الدین) پہنچے۔ صبح کو یوم عاشورہ پر معمول کے مطابق بیان ہوا۔ ۱۰-۱۱-۱۲۔ محرم ۱۴۱۸ھ کو مدراس کے اجتماع کے لیے سفر درپیش تھا۔ پہلے گنگوارہ ضلع ایٹھ میں اجتماع تھا۔ اس میں شرکت کے لیے بذریعہ کار جانا طے ہوا تھا۔ ۲۱ مئی ۱۹۹۷ء کو صبح کے وقت میں نماز پڑھی اور خادم سے فرمایا: کہ اب مجھے گاڑی میں بٹھا دیا جائے تاکہ میری وجہ سے دوسروں کو انتظار کی تکلیف نہ ہو۔ آپ کے ارشاد کے مطابق گاڑی میں سوار کر دیا گیا مگر آپ کی طبیعت میں خاموشی زیادہ تھی۔ بہر حال سفر شروع ہوا۔ آپ کے ہمراہ اس سفر میں دو خادم تھے۔ آپ کی گاڑی خورجہ پہنچی۔ یہاں پہنچ کر دعا کرانا طے تھا۔ یہاں پہنچ کر والد صاحب نے استنجا کیا۔ آپ کی ہمت ٹوٹ چکی تھی۔ کچھ کھانے کی بھی ہمت نہ ہوتی تھی۔ فرمایا: مجھے دو اکل کر گاڑی میں بٹھا دو۔ جب آپ کو کہا گیا کہ گھنٹہ بھر آرام فرمائیں اور بعد میں آجائیں۔ اس پر والد صاحب نے فرمایا: کہ میں اکیلا رہنا نہیں چاہتا، قافلے سے الگ کہاں رہوں گا، مجھے تو ساتھ لے چلو۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد خادم نے آپ کی حالت زار دیکھ کر عرض کیا کہ حضرت! میں تو آپ کو مرکز (بستی حضرت نظام الدین) واپس لے چلتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں قافلہ والوں سے بات نہیں ہو سکی ہے۔ حالانکہ آپ کی طبیعت میں بے انتہا کمزوری محسوس ہوتی تھی اس لیے خادم نے کہا کہ قافلہ والوں کو میں اطلاع کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: ہاں تاکہ انتظار کی

تکلیف نہ ہو اور میری وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ یہ آپ کی آخری دن سے پہلے والے دن کی باتیں ہیں۔ اس قدر تکلیف اور معذوری میں بھی دوسروں کو معمولی تکلیف دینا بھی گوارہ نہ کیا۔ جب خادم نے کہا کہ علیگڑھ فون کر کے خبر دے دی گئی ہے، تب فرمایا: کہ واپس چلو اور جلدی کرو۔ یہ خورجہ سے آخری سفر کی واپسی ہو رہی ہے۔ جہاں سے دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ کا تبلیغی ابتدائی سفر ہوا تھا اور جس جماعت کے امیر نے آپ کے ابتدائی چار ماہ کی تشکیل کی تھی، وہ بھی اسی خورجہ کے رہنے والے تھے یعنی قاری عبدالرشید صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اور دونوں کی قبریں بھی پاس پاس بنی ہوئی ہیں۔

دین و ایمان کا نور اور روشنی پھیلانے والا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا

خورجہ سے واپسی میں سیدھا آپ کو ہسپتال لے جایا گیا۔ علاج و معالجہ کے بعد دوسرے دن افاقہ ہونے کی وجہ سے صبح گیارہ بجے بستی حضرت نظام الدین لایا گیا۔ محبین نے فرط محبت اور دیدار کی خوشی میں آپ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھالیا اور آپ کے حجرے میں لٹایا گیا۔ کیا معلوم تھا اس دنیا کے جیل خانے سے طائرِ لاہوتی اپنا قفس چھوڑنے والا ہے۔ سب لوگ آپ کی صحت یابی پر مسرور ہیں۔ آپ آرام فرما رہے تھے۔ تقریباً بارہ بجے دین و ایمان کا نور پھیلانے والا آفتاب ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔

﴿إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَللّٰهُمَّ اَجِرْنَا فِيْ مُصِيبَتِنَا وَاخْلُفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهَا﴾

۲۲ مئی ۱۹۹۷ء کا دن امت مسلمہ کے لیے یہ عظیم حادثہ تھا۔ بجلی کی مانند خبر اطراف عالم میں پھیل گئی۔ اس حادثے نے بے شمار انسانوں کے دلوں کو تڑپا دیا۔ یہ امت مسلمہ کا عظیم غم خوار راتوں کو اٹھ کر خدائے بے نیاز کے سامنے گھٹنوں رونا والا اور رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے دین کا سچا درد رکھنے والا اور امت کی بے دینی پر کڑھنے والا اور دین و ایمان کا نور پھیلانے والا آفتاب آنا فنا غروب ہو گیا اور امت اپنے عظیم محسن سے محروم ہو گئی اور پوری دنیا ماتم کدہ بن گئی۔ بازار بے رونق ہو گئے، چہار سوا اسی چھا گئی اور ہر جانب سے معتقدین اور عاشقین جوق در جوق آخری دیدار کے لیے آنے لگے۔ ہر ایک اس مسافر آخرت کا آخری دیدار کر کے ذکر و دعا اور تلاوت میں مشغول ہو گیا۔ کوئی آہ و فغاں کر رہا تھا کہ آہ ہمارا پرسان حال رہبر اب کون بنے گا۔ ایسا رہبر جو کامل، جو اللہ کی طرف اس خوش اسلوبی سے لے چلے، جس طرح یہ مرد مجاہد چلتا رہا۔ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب اور حضرت مولانا اظہار الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہم سب کے سب یکے بعد دیگرے رحلت فرما ہوئے، تو غم خواری اور تسلی دینے والا موجود تھا، جس نے پوری امت کی خیر خواہی کی اور دعوت کے کام کی سطح کو سنبھالا اور بڑھایا بھی۔ آج یہ بھی داغ مفارقت دے گیا۔ ہر ایک مغموم اور حیرت میں ڈوبا ہوا تھا۔ مگر قضائے الہی پر رضا کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ عشا کی نماز تک بستی حضرت نظام الدین کے گلی کوچے انسانوں سے بھر چکے تھے۔ ازدحام کثیر ہونے کی بناء پر نماز جنازہ ہمایوں کے مقبرہ کے بالمقابل پارک میں ہوئی پھر وہاں سے پنج پیراں قبرستان میں جنازہ پہنچا، جہاں ایک چھوٹے سے حصہ زمین میں ایک طرف مولانا عبید اللہ صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی قبر ہے، دوسری جانب قاری عبدالرشید صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی خورجی کی اور تیسری جانب منشی بشیر احمد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی اور درمیان میں پوری دنیا کو بانگ دہل اللہ کی بات پہنچانے والا تھا کا ماندہ مسافر خود خاموش ہو کر سو گیا۔

﴿رحمهم اللہ رحمة واسعة﴾

(تعزیت نامے)

احباب شوری رائے ونڈ کی طرف سے تعزیت نامہ

بقلم جناب عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم

دن کے ڈیڑھ بجے حادثہ فاجعہ کی خبر مل گئی تھی، ”اناللہ وانا الیہ راجعون۔ ان للہ تعالیٰ ما اخذولہ ما اعطی، وکل شیء عندہ باجل مسمیٰ۔“ ہم سب کو بہت دلی صدمہ ہوا۔ سب اسی وقت اعمال اور دعائے مغفرت میں لگ گئے۔ ظہر کے بعد مدرسہ میں قرآن شریف پڑھے گئے۔ ایک ہی مجلس میں سترہ قرآن ختم ہو گئے۔ اب تک ایصالِ ثواب کا سلسلہ جاری ہے۔ ان کے جانے سے امت مسلمہ کا عموماً اور اہل تبلیغ کا خصوصاً بڑا نقصان ہوا۔ ”اللہمَّ اجِرْنَا فِی مُصِیْبَتِنَا ہِذِہِ وَاخْلُفْ لَنَا خَیْرًا مِّنْہُ۔“ حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے زمانے میں تبلیغی محنت میں شامل ہوئے اور بتدریج قربانی کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، پھر اسی محنت کے ہو گئے اور مرکز بستی حضرت نظام الدین رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی بہار بن گئے اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کے زمانے میں بیان کی ذمہ داری بھی انہی پر آ گئی اور حضرت جی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی جس شوری کے حوالے کام کر کے گئے، اس شوری میں وہ بھی شامل تھے۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس تبلیغی محنت کو چلانے اور بڑھانے کے لیے جن حضرات سے کام لیا ہے، وہ ان میں سے ایک تھے۔ ہمارے یہاں سالانہ اجتماع میں وہی رونق تھی۔ مولانا تو اب جا چکے اور ان کے جانے پر صدمہ ہونا ایک طبعی چیز ہے، صبر اور ایسے موقع پر حوصلے اور ہمت سے کام لینا اور رضا بر قضاءِ مؤمن کی شان ہے، جب ہم نے حضرت محمد ﷺ کی جدائی برداشت کر رکھی ہے، جن سے ہمیں جان، مال، آل اولاد، عزیز واقارب، اساتذہ و مشائخ سے بھی زیادہ محبت ہے، تو ہمیں حضرت مولانا کی جدائی احسن طریقے سے برداشت کر لینا چاہیے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص لطف و کرم کا معاملہ فرمائیں۔ بال بال مغفرت فرمائیں، اعلیٰ درجات سے نوازیں اور آپ کے سب پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائیں۔ ان کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو جن برکتوں اور رحمتوں سے نواز رہے تھے، اب بھی ان سے نوازتے رہیں۔ ”اللہمَّ لَا تُحَرِّمْنَا اَجْرَہُ وَلَا تُفْتِنَا بَعْدَہُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَہُ۔“ جس اللہ تعالیٰ نے نبوی محنت کو اس زمانے میں شروع فرما کر یہاں تک پہنچایا اور اس محنت کی ترقی میں مولانا مرحوم کو ذریعہ بنایا، اسی نے مولانا مرحوم کو صفات مطلوبہ سے نوازا تھا اور وہی مولانا مرحوم جیسے صفات والے ہزاروں، لاکھوں افراد امت مسلمہ کو دے سکتا ہے۔ اسی مولائے کریم کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ وہ اپنے خصوصی کرم سے اس تبلیغی محنت کی تکمیل فرمائے۔ اور اس کے ذریعہ سے سارے دین کو سارے عالم میں زندہ فرمائے اور اس کے لیے ساری امت مسلمہ کو قبول فرما کر صفات تبلیغ سے آراستہ فرمائے اور اہل تبلیغ کو مطلوبہ قربانیوں کے ساتھ تبلیغی محنت میں ظاہر و باطناً ترقی کرنے والا بنائے۔

حضرات مرکز نظام الدین رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی خدمت میں سلام مسنون اور مضمون تعزیت، اس وقت آپ سب کے دل

شکستہ ہیں اور آپ کی دعائیں قبولیت کا خاص درجہ رکھتی ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فقط والسلام

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے تعزیت

منجانب مولانا مرغوب الرحمان صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند

مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کا یہ اجلاس حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی کی وفات پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں حضرت مرحوم کی مغفرت اور ترقی درجات کے لیے دعا گو ہے۔

حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری مرحوم دارالعلوم دیوبند کے قدیم فاضل اور شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی قدس سرہ کے تلامذہ میں تھے، زمانہ طالب علمی ہی سے اپنی نیک سیرت، جدوجہد، مقصد سے لگن اور صالحین سے تعلق کی بناء پر مشہور تھے۔

طالب علمی کے زمانے میں ایک مرتبہ شدید بیماری کے سبب ترک تعلیم پر مجبور ہو گئے تھے۔ لیکن مقصد سے بے پناہ دلچسپی کے سبب کئی سال کی بیماری کے بعد پھر طلب علم میں لگ گئے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔

دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد موصوف تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو گئے اور پوری زندگی دعوت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر عطا فرمائی تھی۔ ان کی تقریروں سے ہزاروں انسانوں کی زندگی میں انقلاب آیا اور اس طرح وہ اکابر دیوبند کے مقاصد عالیہ کی تکمیل کے لیے اپنی تمام توانائیوں کو صرف فرماتے رہے۔ موصوف کئی سال سے دارالعلوم تشریف لا کر مادر علمی خراج عقیدت پیش کرتے تھے اور دعوت و تبلیغ کے لیے طلبہ عزیز کی ذہن سازی فرمایا کرتے تھے۔ مجلس شوریٰ دارالعلوم دیوبند کے فرزند قدیم اور مسلک دیوبند کے قدیم تبلیغی ترجمان کی وفات پر اپنے دلی رنج و غم کا اظہار کرتی ہے اور موصوف کے صاحب زادگان، اہل خاندان اور جملہ متعلقین خصوصاً تبلیغی جماعت کے احباب کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتی ہے اور بارگاہ خداوندی میں دست بدعا ہے کہ وہ موصوف کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور ان کی خدمات کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ (آمین)

تعزیت نامہ

از طرف حضرت مولانا ابرار الحق صاحب ہر دوئی رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی

آج ہی دوپہر کو سفر طویل سے واپسی ہوئی، عصر کے وقت اطلاع ملی کہ حضرت مولانا محمد عمر پالن پوری کی رحلت ہو گئی ہے، بہت ہی صدمہ اور افسوس ہوا، اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کے مدارج کو بلند فرماویں اور پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق بخشیں، داعیہ ہوا کہ فوری حاضری دوں مگر تعب اور تکان اتنا ہے کہ قریب کی مسجد میں بھی حاضری نہ دے سکا۔ اس لیے چند کلمات تحصیل ثواب تعزیت کے لیے معروض ہیں۔

تعزیت نامہ

از طرف حضرت مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب لاچپوری رَحِمَہُ اللہُ تَعَالٰی

مولانا محمد عمر صاحب بے حد مخلص اور امت کا درد رکھنے والے اور عالم ربانی تھے، اللہ پاک نے مولانا مرحوم کو گونا گوں کمالات سے نوازا تھا، خود کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ رات دن ان کی زندگی کا ہر لمحہ دینی فکروں اور امت کے درد میں

گزر رہا تھا، متعدد امراض کے شکار تھے، مگر ان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہر وقت دینی کاموں میں مشغول رہتے، اپنی راحت آرام کو دین کے لیے قربان کر دیا تھا۔

مرحوم کو احقر سے اللہ فی اللہ بڑی محبت تھی اور بہت ہی اخلاص سے ملتے تھے، حقیقت میں مجسم اخلاص تھے، روحانی طاقت اور تعلق مع اللہ کی قوت کار فرما تھی، ورنہ اتنے امراض کے باوجود اس قدر بڑی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، انسانی طاقت سے باہر ہے، بس وہ دین ہی کے لیے زندہ تھے اور بیشک ﴿إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ کے مصداق تھے، ان کی وفات ملت اسلامیہ کا حادثہ ہے اور موت العالم کا مصداق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی طرف سے مرحوم کو بہترین بدلہ عطا فرمائیں۔ بلند درجات نصیب فرمائیں اور مرحوم جن فکروں کو اور امت کا جو درد اپنے اندر رکھتے تھے، اللہ پاک ہمارے اندر بھی دین کی فکر اور امت کا درد نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی زندگی کے آخری لمحہ تک دین کے لیے قبول فرمائے۔ (آمین)

آپ سب حضرات سے عرض ہے کہ میرے لیے بھی ضرور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائیں اور وقت موعود پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں۔ اسی طرح میرے اہل و عیال و اعزاء و اقربا و متعلقین، خدام اور احباب سے بھی اللہ پاک راضی ہو جائیں اور سب کو ایمان و اعمال صالحہ پر استقامت اور اسی پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیں اور ہم سب کو اور پوری امت کو ایمان و یقین اور ہدایت عطا فرمائیں۔ (آمین)

تعزیت نامہ

از طرف حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب فیروز پوری پالن پوری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی

مہتمم معہد علمی کنز مرغوب پٹن (گجرات)

بعد تحیہ مسنونہ! بزرگان نظام الدین کے حالیہ سفر گجرات کے تذکرے ابھی زبانوں پر جاری ہی تھے، کہ اچانک یہ جان گداز اور روح فرسا خبر سنی کہ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری جنہیں اب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی لکھتے ہوئے انتہائی رنج و قلق ہو رہا ہے، اپنے قلب سلیم، روح بیتاب، بے آزار طبیعت اور پاکیزہ شخصیت کے ساتھ خدا کے ہزاروں بندوں کو سوگوار اور اشکبار چھوڑ کر سفر آخرت پر روانہ ہو گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔

کیا خبر تھی کہ مولانا کے وطن میں ان سے یہ ملاقات اب آخری ملاقات ہوگی اور دعوت و تبلیغ اور ارشاد دین کا یہ چراغ جو عرصہ سے اپنی ناہمواری صحت اور طویل ضعف و علالت کے سبب چراغ سحری ہو رہا ہے، گل ہونے کے قریب ہے اور یہ سلسلہ خیر و برکت جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ مولانا رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا اخلاص و للہیت، تعلق مع اللہ، دعوت کے کاموں میں انہماک و استغراق، ایثار و قربانی کی کیفیت، تواضع و انکساری اور پھر اسی راہ کی موت برسوں دل کو تڑپاتی اور ان کی یاد تازہ کرتی رہے گی۔

بَلِّغْ الدَّارَ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔

خبر سننے ہی معہد میں تلاوت کلام پاک اور ایصال ثواب کا خصوصی اہتمام کیا گیا اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَاَرْحَمْهُ وَاَدْخِلْهُ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ عِنْدَكَ وَنُورِ قَبْرَهُ وَبَرِّدْ مَضْجَعَهُ وَوَسِّعْ

مدخلہ وامطر علیہ شایب رحمتک۔ (آمین)

حضرت جی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی اور حضرت مولانا اظہار الحسن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی پے در پے رحلت کے بعد اس نازک گھڑی میں اب مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کا بھی اٹھ جانا بظاہر ”مرکز دعوت و تبلیغ“ کے لیے ایک ایسا خلا ہے، جو بہت دور تک اور بہت دیر تک محسوس کیا جاتا رہے گا۔ دعا ہے کہ رب رحیم حضرت مولانا رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کو اپنی مغفرت و رحمت سے نوازے، ان کے درجات بلند فرمائے، تمام اعزاء و پسماندگان، تمام مخلصین و محبین نیز تمام کام کرنے والوں کو اس صدمے پر صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے اور دین کی محنت کے اس عالمی کام کی مکمل حفاظت فرما کر آپ تمام حضرات کی پوری پوری رہنمائی و دستگیری فرمائے۔ (آمین)

تعزیت نامہ

از احباب شوریٰ موریشش

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بعد سلام مسنون! اللہ جل شانہ آپ حضرات کے فیوض سے ہمیں مستفید فرمائے اور آپ حضرات کی زندگیوں میں برکت دے، آمین ثم آمین۔

کل صبح بعض احباب نے بذریعہ فون حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے انتقال کی خبر سنائی، توثیق کے لیے ہم نے ادھر ادھر فون کے ذریعہ پتہ لگایا، تو معلوم ہوا کہ خبر صحیح ہے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ امت کی رہبری میں ایک ایسی کمی واقع ہوئی کہ شاید پر نہ ہو سکے گی۔ حضرت نے ساری زندگی دعوت و تبلیغ میں گزاری اور امت کو ایک ایسا راستہ دیا جس پر چل کر امت منزل مقصود تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت کی طرف سے ان کو بہت بہت جزائے خیر دے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب کرے (آمین)۔ ساری امت ان کی کمی محسوس کرے گی، خصوصاً ہم موریشش والے کم نصیب ہیں کہ اجتماع کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد حضرت مولانا رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے دیدار و استفادہ کرنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے اور حضرت رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی ہم سے جدا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو جو کہ ساری امت ہے، صبر جمیل کی توفیق دے اور باقی رہنے والے حضرات اکابرین کی قدر اور ان سے استفادہ کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔

شوریٰ موریشش کے سارے مسلمانوں بلکہ موریشش کے سارے مسلمانوں کی طرف سے حضرت رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کے پسماندگان اور اکابرین کی خدمت میں تعزیت و سلام اور دعاؤں کی درخواست ہے۔ فقط والسلام

تعزیت نامہ

از مسجد وار جماعت چپاٹا زامبیا

محترم و مکرم مولانا محمد یونس صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

بعد سلام مسنون! حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی کی رحلت کی خبر آج دو پہر کو ٹیلی فون کے ذریعہ ہوئی۔ اور پورا ملک مغموم ہو گیا۔ کس کس کی تعزیت کی جائے۔ لاکھوں دل سو گوار اور آنکھیں اشکبار ہیں۔ وہ جو پوری امت کے سرمایہ حیات تھے، جو عالم میں روشنی کے مینار تھے، جو لاکھوں دلوں میں بستے تھے، جو روزانہ شیریں بیان سے امت کے ہزاروں انسانوں کو دعوت کے نکات اور اصول بتلایا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے لیے اور دوسرے لاکھوں انسانوں کے

لیے فی سبیل اللہ سفر کرنا اپنا محبوب مشغلہ بنایا تھا، وہ زندگی بھر کا تھکا مسافر سارے قافلے کو چھوڑ کر منزل پر جا پہنچا، فَإِنَّا لِلّٰهِ
وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

رب رحیم حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا کرے اور ان کے تمام پسماندگان کو
خصوصاً اور محبین اور مخلصین کو عموماً اس شدید ترین صدمہ پر اپنی شایان شان صبر جمیل اور اجر جزیل عطا فرمائے اور باقی ماندہ
حضرات اکابر کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے اور ان کا سایہ ہم سب پر اور پوری امت پر تادیر قائم فرما کر ہم سب کو اور
تمام کام کرنے والوں کو بلکہ پوری امت کو حضرت مولانا رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی ہمت اور توفیق ارزانی کرے،
آمین۔ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ۔

خصوصیات، صفات اور معمولات

اس کے نفس گرم کی تاثیر ہے ایسی ﴿﴾ ہو جاتی ہے خاک چمنستاں شرر آمیز
۱ دعوت دین کی بھرپور لگن کے ساتھ اصول دعوت کی پوری پوری رعایت فرماتے، حوصلہ شکن حالات میں نتائج سے بے
پروا ہو کر دعوت دین کے عمل میں مشغول رہتے۔ تھکن اور اکتاہٹ کی پرواہ کیے بغیر، کسی شخص کو دین کی بات پہنچانے کا جہاں
موقع مل جاتا اسے غنیمت شمار کر کے پہنچا ہی دیتے۔ ساتھ ہی اصول کا بھی لحاظ فرماتے کہ داروغہ بن کر اس کے پیچھے پڑنے
کے بجائے اپنی بات مؤثر انداز میں کہہ کر فارغ ہو جاتے۔ پھر جب دیکھتے کہ اس پر عمل نہیں ہوا، تو پھر موقع دیکھ کر خوبصورت
انداز میں کہتے لیکن نہ مسلط ہونے کا طریقہ اختیار فرماتے اور نہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے۔

اور مخاطب کے ساتھ مشفقانہ لہجہ اختیار فرماتے جس میں اپنی برتری اور مخاطب کی تحقیر کا کوئی شائبہ نہ پایا جاتا اور دین کی
بات کہنے میں موقع اور ماحول ایسا تلاش کرتے، جو مخاطب کے لیے زیادہ مؤثر ثابت ہو، نیز انداز بیان اور اسلوب ایسا اختیار
فرماتے جو نرمی، ہمدردی اور دلسوزی کا آئینہ دار ہو، مخاطب آپ کے کمال اخلاص کی حلاوت محسوس کرتا اور اس کا دل بے اختیار
پکار اٹھتا کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس سے رضاء الہی اور کمال خیر خواہی کے سوا کچھ اور مطلوب و مقصود نہیں، لہذا وہ مستفید اور
مطمئن ہو کر عمل پیرا ہو جاتا۔

حکمت و دانائی و عشق و محبت کا نشان ﴿﴾ پھونک دیتا تھا رگوں میں زندگی جس کا بیاں
۲ والد صاحب دعوت دین کی نقل و حرکت کے لیے جس طرح دوسروں کی تشکیل کرتے تھے، خود بھی حسب ضرورت مرکز
سے باہر رہتے تھے اور مہینوں باہر گزارتے تھے۔ حالانکہ مرکز میں آپ کی موجودگی بے حد ضروری تھی، تب بھی دعوت دین کی
اہمیت کے پیش نظر ہندو پاک کے متعدد اجتماعات اور مدارس و مراکز کے خصوصی مجموعوں نیز افریقہ، امریکہ، اٹریلیا، یورپ
وغیرہ بیرونی ممالک کے دور دراز اسفار کرتے اور اجتماعات میں شرکت کرتے، حج کا فریضہ ادا کرنے کے بعد نفلی حج اور عمرے
کے لیے جماعتیں لے لے کر کئی مرتبہ حجاز مقدس پہنچے اور وہاں مسلمانان عالم کے اجتماع سے بھرپور دینی مقاصد حاصل کئے
ملکوں کے لیے وہاں سے جماعتیں روانہ کیں، مقدس مقامات میں دنیا کے مسلمانوں کے لیے عموماً اور ہندوستان کے مسلمانوں
کے لیے خصوصاً فلاح و عافیت اور روحانی ترقی کے لیے دعائیں کیں اپنی فکر کامل اور سعی بلیغ کے ذریعہ عالم اسلامی سے خصوصی
رابط پیدا کر کے ملکوں میں دعوت دین کی نت نئی راہیں کھولیں

کون نکلے گا خدا کی راہ میں دیوانہ وار ﴿﴾ دیں کی خاطر ٹھوکریں در و در کی اب کھائے گا کون آسمان زہد و تقویٰ پیکر حسن و یقین ﴿﴾ اب ہمیں راہ توکل آہ سمجھائے گا کون ۳ ممالک عرب و عجم میں دعوت دین کی اس قدر اشاعت ہو جانے اور آپ کی شخصیت مشہور اور مقبول ہو جانے کے بعد بھی کبھی آپ نے خود تو کیا کسی دوسرے کو بھی اجازت نہ دی کہ خصوصیت کے ساتھ ان کی شخصیت کی طرف دعوت دی جائے یا اجتماعات میں ان کے بیانات کا اعلان کیا جائے بلکہ ہمہ دم اللہ کی مخلوق کو اس کے خالق اور خالق کے کام کے ساتھ جوڑنے کی جدوجہد فرماتے رہے۔ امت کے مختلف طبقات کو باہم قریب کرنے کی جو تعلیم آپ دیتے تھے۔ خود آپ کی ذات اس کا بہترین نمونہ تھی۔

ایک مرتبہ اہل مجلس نے دیکھا کہ آپ نے حدیث پڑھانے والے اپنے ایک معاصر ساتھی کے ہونٹوں کو بوسہ دیا اور فرمایا: کہ ان ہونٹوں سے ہر وقت قال اللہ قال الرسول کا ورد رہتا ہے۔ اس لائق ہیں کہ ان ہونٹوں سے برکت حاصل کی جائے۔

۴ دعوت دین کی تحریک آپ کے آخری دور میں ہمہ گیر اور عالمگیر ہو جانے کی وجہ سے ہر خطے اور ہر ملک میں مسجد وار جماعت اور مشورہ کی جماعت بن چکی تھی۔ باہم مشورہ میں اختلاف اور انتشار کے نازک مواقع میں اختلافات کو خوش اسلوبی کے ساتھ اس طرح رفع کرتے جس سے احباب میں پہلے کی نسبت زیادہ میل محبت ہو جاتی اور کام کی مقدار بھی بڑھ جاتی۔ اگر کسی علاقے یا فرد میں بے اصولی ہوتی، تو اس پر فوری روک نہ لگاتے بلکہ حسن تدبیر کے ساتھ تدریجی طور پر ان کو اصول پر لے آتے، جس سے علاقے میں دعوت کا کام بھی قائم رہتا اور وہ فرد بھی کام سے جڑا رہتا اور اصول کا مقصد بھی حاصل ہو جاتا۔ نیز بعض موقعوں پر امت کے فاسد خون کو نکالنے کے لیے نثر ضرور لگاتے مگر اس کے بعد ان کے مرہم لگانے کا جو انداز ہوتا اس سے نثر کی تکلیف جاتی رہتی۔

۵ آپ کو اس بات کا کامل یقین حاصل تھا کہ ایمان و یقین کے بغیر امت مسلمہ میں کوئی تغیر اور انقلاب پیدا نہیں ہو سکتا ہے، اس کے بغیر کوشش کرنا اسلام کی روح اور اس امت کے مزاج کے خلاف ہے چونکہ اس امت نے قرن اول میں ایمان کے بل بوتے پر ہی کامیابی حاصل کی ہے اور بحر و بر پر چھا گئی ہے اور ایمان ہی کے کمزور ہونے سے اختلاف و انتشار میں مبتلا ہو کر اپنی جمعیت کھو بیٹھی ہے۔

• لہذا آپ کے بیان کا موضوع ہی ایمان و یقین تھا اور یہ یقین رگ و ریشہ میں پیوست ہو گیا تھا، لاکھوں کے مجمع کو پوری قوت اور دسوزی کے ساتھ ایمان و یقین کی باتوں کو واشگاف بیان فرماتے۔ نیز آخرت پر یقین خدا کے وعدوں پر اعتماد، توکل، جنت و جہنم کا موثر تذکرہ، روح انسان کی حقیقت و اہمیت، نبی حقائق کا اثبات اور مادیت کا انکار، رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی پاکیزہ زندگی اور ان کے بصیرت افروز نمونے، دعوت کی طاقت اور اس کی تاثیر و تسخیر، انہی باتوں پر آپ کا بیان مشتمل ہوتا تھا اور ہر طبقہ اور ہر حلقہ کو کوئی نہ کوئی پہلو ضرور متاثر کرتا تھا، اس میں آپ کے ایمان و یقین کی بھرپور کیفیت کا بھی دخل تھا،

حضرت والد صاحب کو امت مسلمہ کے ہر طبقے اور ہر حلقے میں اللہ تعالیٰ نے مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائی تھی، لاکھوں آدمی آپ کے گرویدہ تھے، غیر ممالک کے اہل درد و فکر بھی اس کی تمنا کرتے تھے کہ والد صاحب ان کے ملکوں میں تشریف

لائیں اور اپنے انمول و شیریں بیانات سے مستفید اور محفوظ فرمائیں اور آپ سے استفادہ کو باعث فخر و اعزاز محسوس کرتے تھے،
 ۱ اپنے تمام اکابر کے ساتھ خادمانہ اور نیاز مندانہ تعلق رکھتے تھے بالخصوص شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ
 مرقدہ اور حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے تو بے حد محبت اور عقیدت تھی۔ ان بزرگوں کی جدائی سے
 والد صاحب کو جو صدمہ پہنچا تھا اس کو حد تحریر میں نہیں لایا جاسکتا ہے۔ آپ ان بزرگوں کے ساتھ کمال ادب و احترام اور تعظیم
 و اکرام کا معاملہ فرماتے تھے۔ آج کے دور میں بزرگوں کے ساتھ یہ محبت، یہ خلوص، یہ جذبہ تعظیم و تکریم نایاب نہ سہی کمیاب
 ضرور ہے۔

۴ آپ ان بزرگوں کے متعلقین کا بھی بڑا احترام اور اعزاز فرماتے نیز مرکز کے تمام رفقاء اور بیرون مرکز کے تمام کام
 کرنے والوں سے جن میں امیر و غریب، تاجر و کاشت کار اور ملازم، کالج اور یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ اسلامی مدارس کے
 معلمین اور متعلمین، ڈاکٹر اور انجینئر ہر طبقے کے افراد ہوتے، سب سے درجہ بدرجہ اکرام اور شفقت و محبت سے پیش آتے
 تھے۔ سب کام کرنے والوں کی طرف سے اپنا دل صاف رکھتے تھے اور اس کا پورا اہتمام کرتے تھے کہ اگر کسی کی کوتاہی معلوم
 ہو جاتی، تو حکمت عملی سے اس کا تدارک فرماتے اور اپنی کسی چوک پر بڑی ہو یا چھوٹی معافی طلب کرنے میں کوئی عار محسوس نہ
 فرماتے اور علماء دین سے استفادہ کرنے میں کسی طرح کا تکلف اور حجاب نہ فرماتے تھے۔

۸ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے قرآن حفظ کرنے کے بارے میں استصواب فرمایا، تو حضرت
 جی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے جواب میں فرمایا: کہ دعوت کی مشغولی کے ساتھ نبھ جائے تو بہتر ہے۔ چنانچہ مسجد نبوی میں واقع ریاض
 الجنتہ میں حضرت جی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی ہی سے حفظ قرآن کی ابتداء فرمائی اور دعوت کے شغل کے ساتھ چار سال کی مدت میں پورا
 قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اور اس کا ختم بھی حضرت جی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے پاس ریاض الجنتہ میں قرآن پاک کی آخری آیتیں
 سنا کر کیا۔ چونکہ آپ نے بڑی عمر میں حفظ قرآن کیا تھا اس وجہ سے اپنے عام بیانوں میں یہ بات فرماتے تھے کہ اکثر بچپن
 کے حافظ ہوتے ہیں اور میں بچپن کا حافظ ہوں۔

۹ حضرت والد صاحب مرحوم کو قرآن پاک سے والہانہ تعلق تھا۔ جہاں موقع ملتا قرآن پاک کی تلاوت شروع فرما
 دیتے، اسی تعلق کی بناء پر دعوت و تبلیغ کی ہمہ گیر مشغولیت کے باوجود بڑی عمر میں حفظ قرآن پاک کی دولت بھی حاصل کر لی
 اور اپنے عمومی اور خصوصی بیانات میں خطبہ مسنونہ کے بعد اور دوران بیان بڑے والہانہ انداز میں کیف و سرور کے ساتھ قرآن
 پاک کی آیتوں کی تلاوت فرماتے، ایسا محسوس ہوتا کہ وہ کہہ رہے ہیں ۔

قرآن میں ہو، غوطہ زن اے مرد مسلمان

سادگی اور تواضع

آپ کی ذات میں سادگی اور تواضع کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس زمانے میں آپ مرکز دہلی میں بغیر اہل و عیال
 کے تنہا قیام پذیر تھے، تو ایسے حجرے میں جہاں دو تین حضرات آپ کے ساتھ رہتے تھے آپ بغیر چار پائی کے نیچے فرش پر
 بستر لگا کر آرام کرتے، عام طالب علموں کی مانند بے تکلف رہتے۔ ملک اور بیرون ملک کی بڑی بڑی شخصیتیں آتیں، آپ
 اسی حجرے میں فرش زمین پر بیٹھ کر بے تکلف باتیں کرتے۔ فضل و کمال کے ہوتے ہوئے اس قدر سادگی اور تواضع واردین کو

متاثر کیے بغیر نہ رہتی۔ دنیوی چیزوں سے بے رغبتی کی وجہ سے بے خبری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ راقم الحروف بھی اسی مجلس میں تھا آپ نے اہل مجلس سے فرمایا: کہ میرا کرتا الٹا ہے یا سیدھا؟ کبھی نے جواب دیا کہ کرتا سیدھا ہے۔ اس سوال کی وجہ دریافت کی گئی، تو آپ نے فرمایا: سال گذشتہ میرا فریقہ کا سفر ہوا تھا۔ جب میں افریقہ کے ہوائی اڈے پر اترا تو وہاں کے احباب نے بتایا کہ مولانا کا کرتا الٹا ہے تو میں نے ہوائی اڈے پر ہی کرتا سیدھا کیا تھا۔ آج بھی میرا فریقہ کا سفر ہے، اس لیے معلوم کر رہا ہوں کہ سال گذشتہ کی طرح نہ ہو چونکہ آج کل کپڑوں کا الٹا سیدھا واضح نہیں ہوتا ہے۔

باوجود کمالات کے آپ نہایت متواضع اور منکسر المزاج تھے۔ کبھی اپنے آپ کو کسی دوسرے پر ترجیح نہ دیتے تھے۔ ہر ایک کے ساتھ ملے رہتے تھے۔ کبھی اپنے لیے خصوصی امتیاز کے روادار نہ ہوئے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے ﴿مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ﴾ جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ تعالیٰ اس کو سر بلند کرتا ہے۔ آپ اس حدیث کے صحیح مصداق تھے۔ آپ کی سادگی اور تواضع کے طفیل باری تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت و عظمت کے انمٹ نقوش قائم فرمائے اور بے مثال محبوبیت عنایت فرمائی۔ خدائے پاک اس پیکر خلوص کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق بخشے

ہر گز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شدہ بعشق ثبت ست بر جریدہ عالم دوام ما
رہیں دنیا میں اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہوں پھریں دریا میں اور ہر گز نہ کپڑوں کو لگے پانی

صبر و تحمل اور شفقت

آپ کی عمر کا اکثر حصہ دعوت دین کے عمل میں مصروف رہا ہے جس میں بہت سی ناہمواریوں اور ناگوار خاطر امور سے واسطہ پڑا مگر صبر و تحمل کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوٹا، کبھی کوئی شکوہ، شکایت زبان پر نہ آئی۔ وقت ملاقات و مصافحہ بعض عوام الناس کی جانب سے خلاف طبع طرز عمل یا اپنی ضرورت کے اظہار کے لیے آپ کو بے موقع تکلیف دینے کے باوجود آپ نہایت تحمل اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے اور ان کی دلجوئی بھی فرماتے اور اطمینان سے سب کی بات سنتے اور فرماتے، غرباء اور مساکین کی دعاؤں سے میں چل رہا ہوں۔ کسی کو کیا خبر ان پر کیا گزرتی ہے اور ان کے احوال سن کر رویا کرتے اور اس وقت اپنی ابتدائی زندگی کی حالت بھی بیان فرماتے کہ میری والدہ محترمہ اگرچہ نادار تھیں مگر غرباء اور مساکین سے ہمدردی کرنے کو کہا کرتیں اور جتنا اپنے پاس ہوتا اسی میں سے دے دیا کرتیں۔ آپ بھی مستحق کی امداد کرتے۔ آپ خدمت خلق کو سب سے اعلیٰ عمل سمجھتے اور اس کا خوب خیال فرماتے۔ باقاعدہ مستحقین حضرات کی فہرست اور موقع بہ موقع ان کی امداد کرتے اور غریب طلبہ کی مدد کرتے۔ نیز علماء کرام کی خدمت میں ہدیہ پہنچانے کا بھی آپ کا معمول تھا۔

ایک مجلس میں ایک طالب علم جو آپ سے قرض کی کچھ رقم لے گیا تھا جب واپس ادا کرنے آیا تو آپ نے وہ رقم طالب علم ہی کو عنایت کر دی۔ اس کے بعد اہل مجلس سے فرمایا: نبیوں والا کام کرنا اور بنیوں والا حساب رکھنا مناسب نہیں

طریقت بجز خدمت خلق نیست تسبیح و سجادہ و دلق نیست

ترجمہ: طریقت خدمت خلق کا نام ہے، تسبیح، مصلیٰ اور گدڑی کا نام نہیں ہے۔

اتباع سنت کا بہت اہتمام فرماتے، آپ کی زندگی سنت کی پیروی اور رسول اللہ ﷺ کی محبت کی پر تو تھی۔ ہر وقت اور ہر عمل میں ادعیہ مسنونہ و ماثورہ کا خاص اہتمام فرماتے۔ آپ کی زندگی کا محبوب مشغلہ ہی احیاء سنت تھا۔ اپنے بیانوں میں

سنت کی پیروی اور ہر ہر سنت کو زندہ کرنے کی پرزور دعوت دیتے تھے۔ خاص کر یہ فرماتے تھے کہ حضور ﷺ کی ایک ایک بات کا پورا کرنا اللہ کی مدد و تر وانا ہے اور حضور ﷺ کی کسی ایک بات کا چھوٹ جانا اللہ کی غیبی مدد کا ہٹ جانا ہے۔

والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے شب و روز کے اوقات معمولات سے گھرے رہتے۔ کوئی گھڑی ضائع کرنا گوارہ نہ فرماتے۔ صبح ڈھائی گھنٹے کا بیان اور کام سے متعلق امور کا مشورہ اور خطوط کے جوابات اور اوراد و مشاغل کے علاوہ کتابوں کے مطالعہ کے لیے بھی ضرور وقت نکالتے خصوصاً حیاۃ الصحابہ کے لیے فرماتے کہ اس کا کچھ حصہ ضرور مطالعہ کرتا ہوں اور میرا تجربہ ہے کہ اس میں صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی زندگی کے نشیب و فراز اور زندگی کے ہر پہلو پر واضح ہدایات کی وجہ سے تحریک دعوت کے قیمتی اصول مل جاتے ہیں۔ نیز صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے حالات و واقعات بڑی خیر و برکت کا سبب ہیں۔ پوری امت کے لیے قابل تقلید نمونہ اور ذریعہ نجات و برکات ہیں۔ حضرت والد صاحب نے مرض الوفا میں مجھ سے فرمایا: کہ مرکز نظام الدین میں تقریباً پینتیس (۳۵) سال رہا ہوں اور مرکز کی بجلی اور پانی کو استعمال کیا ہے۔ لہذا میرے انتقال کے بعد پچاس ہزار روپے مرکز کے حساب میں جمع کرادینا۔ اللہ کا شکر ہے کہ والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی وصیت ہوئی اور اس مذکورہ رقم کو اسی وقت جمع کروادی۔

اپنے مقصد زندگی کی لگن اور دھن میں جہاں دعوت و تبلیغ کے لیے عالمی طور پر فکریں کرتے تھے وہیں اپنے گھرانے کی تربیت کی بھی فکر میں رہتے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے جہاں لوگوں کی خروج فی سبیل اللہ کے لیے تشکیل فرماتے رہے وہیں علم دین سے محروم علاقوں میں مکاتب اور مدارس کے زیادہ سے زیادہ قیام کے لیے بھی ہر ممکن کوشش و سعی فرماتے تھے اور اپنے اثر و تائید سے اس کا رخیر کو ترقی و تقویت پہنچاتے تھے۔

والد صاحب کی خواہش تھی کہ زندگی کے ہر شعبہ میں دین زندہ ہو اور فرماتے تھے دعوت دین کی جدوجہد کا مقصد بھی یہ ہے کہ امت میں دین کی طلب پیدا ہو، جس سے دین کے تمام شعبے ترقی پذیر ہوں۔ ان جملہ فکروں میں ایک فکر اپنے علاقے اور برادری کے لوگوں کے معاملات صحیح اسلامی نہج پر لانے کے لیے تھی۔ علاقے کے عوام اور عمائد قوم کو برابر توجہ دلاتے رہتے تھے۔ جس کے نتیجے میں اپنے علاقے کے ممتاز علماء اور بڑے کاروباری حضرات کے مستقل مذاکرے ہوئے اور اصلاح معاملات کے لیے فکر مند ہوئے، معاملات کی ظاہری اور باطنی جو کچھ اصلاح ہوئی اس میں والد صاحب کی توجہ اور فکروں کا بھی بڑا حصہ ہے۔

آں لطافت پس بدان کز آپ نیست ﴿﴾ جز عطاء مبدع وہاب نیست
تَرْجَمَہ: یہ مہربانی آب و گل کی نہیں ہے، صرف پیدا کرنے والے اور عطا کرنے والے کی بخشش ہے۔

مرکز نظام الدین میں متواتر تیس سال تک بعد فجر مفصل بیان

مرکز نظام الدین میں بعد فجر ہونے والا یہ طویل اور مفصل بیان ہمیشہ غیر معمولی اہمیت و حیثیت کا حامل رہا ہے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اور ان سے قبل حضرت مولانا الیاس صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی یہ بیان خود فرماتے تھے۔ لیکن حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اپنے دور امارت میں یہ بھاری ذمہ داری خود نہ قبول کرتے ہوئے والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو سونپ دی تھی اور حضرت والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے اپنی رفاقت کا حق بھر پور طریقہ سے ادا

کرتے ہوئے اس بیان کو متواتر تیس سال تک جس عزم و استقلال اور ہمت کے ساتھ جاری رکھا اور اس امانت کا حق ادا کیا وہ دعوت و تبلیغ کی تاریخ میں فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو بھی دعوتی و تبلیغی معاملات و امور میں آپ پر بڑا اعتماد رہا۔ بالخصوص آپ کی تقریروں پر جو دعوت و تبلیغ سے بھرپور ہوتی تھیں، بہت انشراح و اطمینان تھا۔ بسا اوقات خواص کے مجمع میں بھی آپ اس کا برملا اظہار فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے ابتدائی دور کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دونوں حضرات مسجد نبوی سے نکل رہے تھے۔ عرب ممالک میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کا ایک منتخب مجمع سامنے تھا۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے ان حضرات سے مصافحہ کر کے اس مجمع سے حضرت والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا تعارف ہذا شیخ عمر لسان الدعوة والتبلیغ کہہ کر کرایا۔ (سوانح مولانا انعام الحسن صاحب کاندھلوی جلد اول ص ۳۰۵)

حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے انتقال کے بعد مرکز نظام الدین میں فجر کے بعد والا طویل بیان جب حضرت والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے ذمہ آیا، تو اس کی ابتداء میں یہ نوعیت ہوئی کہ مرکز میں مولانا کے بیان کے وقت ایک جانب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف فرما ہوتے اور دوسری جانب حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی تشریف فرما ہوتے۔ دونوں بزرگوں نے پندرہ دن تک بیان سنا، پھر تین دن تک دونوں بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی قبر کے پاس بیان ختم ہونے تک مراقب رہے۔ جب حضرت شیخ الحدیث صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سہارنپور تشریف لے جانے لگے تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے فرمایا: کہ مولوی محمد عمر کے بیان میں تمہیں چالیس روز تک اہتمام سے بیٹھنا ہے جب چالیس دن پورے ہوئے، تو حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ سہارنپور سے تشریف لے آئے پھر ایک ہفتہ تک دونوں بزرگوں نے مراقب ہو کر بیان سنا۔ اس کے بعد حضرت جی رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے فرمایا: کہ اب بیان سننے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے بات دنیا میں چلا دی۔

دوسرے موقع پر چند مہینوں کے بعد جب شیخ الحدیث قدس سرہ مرکز میں تشریف لائے۔ دورانِ قیام والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے معلوم کیا کہ کس سے بیعت ہو؟ والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے جواب میں فرمایا: کہ پہلے حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے بیعت تھا، اب مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے بیعت ہوں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے فرمایا: کہ پیارے میرے ہاتھ پر بیعت کر لے۔ چنانچہ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے مشورہ سے حضرت شیخ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے بیعت ہو گئے اور حضرت شیخ الحدیث صاحب نے خلافت بھی عنایت فرمادی۔

اس واقعہ کے بعد والد صاحب کو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب قدس سرہ سے والہانہ محبت ہو گئی اور عقیدت و عظمت بڑھ گئی۔ جس کی بناء پر حضرت شیخ رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے اپنے خاص و عام حالات کی اطلاع اور مشورہ لازمی بنا لیا تھا حتیٰ کہ اپنے گھریلو مسائل کا بھی مشورہ ضرور لیتے اور سفر و حضر میں اپنے حالات و کیفیات کے خطوط لکھنے کا بھی معمول رکھتے، بیرونی ممالک کے لمبے سفروں کی کارگزاری کے خطوط جس طرح مرکز حضرت نظام الدین رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی ارسال فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کو بھی تحریر فرماتے، نیز مولانا نے کئی مرتبہ اپنے خوابوں میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت فرمائی ہے اور دعوت رین کے عمل کے متعلق کئی بار آپ ﷺ نے بشارت دی ہے تو یہ خواب اور اس کی حقیقت

حال سے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کو ضرور مطلع فرماتے۔ حضرت شیخ خوش ہوتے اور مبارک بادی کے ساتھ دعائیہ کلمات جواب میں تحریر فرماتے۔ الغرض حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ کے الطاف و عنایات اور توجہات کے خاص مورد بن گئے تھے۔

والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی ملفوظات

- ۱ ہم اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جو چاہتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ اختیار کریں اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے تو ہم دوسروں پر رحم کریں، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کر دیں تو ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کریں۔
- ۲ اگر رنج و تکلیف آئے تو آدمی گھبرائے نہیں اور اگر راحت و نعمت میسر ہو تو آدمی اترائے نہیں، اس لیے کہ اللہ کا دھیان ضروری ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دعائیں مانگنا ہے۔
- ۳ بعضے لوگوں سے مناسبت ہوگی اور بعضے لوگوں سے نہیں ہوگی اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرمایا تو اس وقت یہ عجیب بات ارشاد فرمائی:

﴿أَحَبُّكَ مُحِبٌّ وَأَبْغَضُكَ مُبْغِضٌ﴾

- بہت سے آدمی آپ سے محبت کریں گے اور بہت سے ناگواری کا اظہار کریں گے۔ ہر ایک آدمی اپنے مزاج کی مناسبت سے معاملہ کرے گا، تو پھر ہماری تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم ایسا کیوں سمجھیں کہ سارے لوگ ہمارے ہاں میں ہاں ملائیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔
- ۴ عورتیں عام طور پر لٹی باتیں کرتی ہیں، تو ان سے مشورہ کرو، لیکن جو رائے وہ دیں اس کا انکار کرو، جب لٹی کو الٹ دو گے تو سیدھی ہو جائے گی، نفی کی نفی اثبات کا فائدہ دیتی ہے۔ پس ”شَاوِرُوهُنَّ وَخَالِفُوهُنَّ“ (یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے) مشورہ کرو پھر انکار دو، سیدھا ہو جائے گا لیکن یہ مقولہ قاعدہ کلیہ نہیں ہوگا اکثریت کے حکم میں آسکتا ہے۔
- ۵ حالات سے متاثر ہونا عیب نہیں ہے، لیکن اس قدر متاثر ہونا کہ اللہ کا حکم ٹوٹ جائے یہ عیب ہے۔
- ۶ اپنے گروپ کی ناحق طرف داری کرنا اور دوسرے گروپ کی حق تلفی کرنا اس کا نام عصبیت ہے اور یہ عصبیت آدمی کو اللہ سے دور کر دیتی ہے۔
- ۷ اپنے آپ کو اتنا بھاری بھر کم نہ بناؤ (یعنی دل و دماغ میں بڑائی کا تصور نہ رکھو) کہ کوئی بھی بات یا نصیحت کرنا چاہے، تو نہ کر سکے بلکہ اپنے آپ کو متواضع بنائے رکھو، تاکہ ہر کوئی بے تکلف نصیحت اور بھلی بات کہہ سکے۔
- ۸ بعضوں کو حق بات تسلیم کرنے میں اپنی ناک کھتی نظر آتی ہے، اس لیے ناک اتنی لمبی نہ بناؤ کہ کٹنے کا سوال پیدا ہو۔
- ۹ اللہ سے لینے والا بن اور محبوب خدا بن اور بندوں کو دینے والا بن اور محبوب خلق خدا بن تو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور بندوں کا بھی محبوب ہوگا۔
- ۱۰ جو گنہگار تو بہ استغفار کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جو نیک عمل کر کے فخر اور بڑائی میں مبتلا ہو۔

- ۱۱ اپنے اندر وجوہ اکرام تلاش کرو گے تو آپس میں توڑ ہوگا۔ اور دوسروں کے اندر وجوہ اکرام تلاش کرو گے تو جوڑ ہوگا۔
- ۱۲ اگر کسی کو تقویٰ یعنی خدا کا خوف اور راتوں کا رونا میسر ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا رعب دوسروں پر ڈال دیتے ہیں۔
- ۱۳ اجتماعی کام میں بھلے اور برے سب کو نبھا کر چلنا ہے۔ یہ کام کسی کو غلط اور برا سمجھ کر چھانٹنے کا نہیں ہے۔ اگر چھانٹنے والا عمل رہے گا تو آہستہ آہستہ لوگ کم ہوتے چلے جائیں گے اور اس چھانٹنے والے میں بھی کوئی کمزوری ہوگی تو دوسرا اس کو بھی چھانٹ دے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ آدمی ہی ختم ہو جائیں گے، کام اور اصول کا محل بھی نہیں رہے گا۔
- ۱۴ شیطان اور نفس یہ دونوں انسان کے دشمن ہیں لیکن بڑا دشمن نفس ہے، چونکہ شیطان کو نفس ہی نے گمراہ کیا تھا۔ اس کا دعویٰ ”انا خیر“ نفسیات کی وجہ سے تھا اور بڑائی کا مادہ بچپن ہی سے ہوتا ہے۔ بچے کو کسی معاملہ میں سراہا جائے تو خوش ہوتا ہے اور اس کو نکما اور بیکار کہا جائے تو وہ ناخوش ہوتا ہے اور یہ بڑائی کا کرشمہ ہے جو بچپن ہی سے ہوتا ہے، یہ بڑائی کا مادہ بڑے مجاہدات کے بعد آدمی میں سے سب سے آخر میں نکلتا ہے۔
- ۱۵ بعضے دین کا کام کرنے والے آدمی بزرگوں سے قریب ہوتے ہیں، مگر دل سے دور ہوتے ہیں۔ اور بعضے آدمی دین کا کام دور رہ کر کرتے ہیں، مگر وہ بزرگوں کے دل سے قریب ہوتے ہیں۔
- ۱۶ شادی کو کم خرچ والی اور سستی بناؤ تو زنا کا وجود مہنگا اور مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر شادی زیادہ خرچ والی اور مہنگی بناؤ گے تو زنا سستا اور عام ہو جائے گا۔ مزاج شریعت یہ ہے کہ شادی کو آسان، مختصر اور سادی کرو۔
- ۱۷ زندگی میں دین کو مقدم کرو اور دنیا کو مؤخر، تو زندگی دین بن جائے گی۔ اور اگر دنیا کو مقدم کیا اور دین کو مؤخر کیا، تو زندگی دنیا بن جائے گی۔
- ۱۸ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنی اولاد کو مولوی بناؤ یا ماسٹر بناؤ، جو چاہے بناؤ، مگر مشورہ یہ دوں گا کہ دیندار بناؤ۔ پھر تشریح فرماتے کہ اگر ماسٹر ہے مگر دیندار ہے، تو گھرانے کو جنت میں لے جائے گا اور اگر مولوی ہے مگر بے دین ہے، تو گھرانے کو جہنم میں پہنچائے گا۔
- ۱۹ اگر تو آسمان پر مقام کا طالب ہے تو زمین پر لوگوں کے ساتھ محبت و اخلاق کا معاملہ کر، اگر بیجا سختی کرے گا تو تیری برابری والا تجھ سے جھگڑا کرے گا اور اگر وہ تجھ سے چھوٹے اور عاجز ہیں، تو وہ اندر ہی اندر کڑھیں گے اور ان کے اندر کی کڑھن تجھے خدا سے دور کر دے گی۔
- ۲۰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانہ خلافت میں امیروں (گورنروں) کو لکھا کرتے کہ تم محبوب بننے سے بے رغبت نہ بن جانا یعنی یوں مت سمجھ لینا کہ لوگ مجھ سے محبت کریں یا نہ کریں، میں تو اچھا ہی ہوں۔ بلکہ اپنے اخلاق سے محبوب بننے کی کوشش کرو۔
- ۲۱ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: کہ اگر کسی کو معلوم کرنا ہو کہ آسمان میں میرا کیا مقام ہے تو وہ اپنے دوستوں اور متعلقین کو دیکھ لے، اگر وہ سب راضی اور خوش ہیں تو تیرا آسمان میں مقام ہے اور اگر وہ تیرے ساتھ اندر ہی اندر کڑھ رہے ہوں تو تیرا آسمان میں کوئی مقام نہیں ہے۔
- ۲۲ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو سخت مزاج بنایا ہے اور بعضوں کو نرم مزاج بنایا ہے۔ اس میں نبھاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ سخت مزاج کی سختی پر صبر و تحمل سے کام لیا جائے۔ سخت مزاج کے ساتھ سختی کرنا جھگڑے اور انتشار کا باعث بنے گا اور نرمی کرنا میل محبت کا

باعث بنے گا۔ جیسا کہ دانت سخت ہیں مگر زبان اپنی نرمی کی بناء پر بتیس (۳۲) دشمنوں کے درمیان محفوظ رہتی ہے، لیکن نرمی اس قدر بھی مفید نہیں ہے کہ جو چاہے غلط عمل کرائے اور آدمی ہر جگہ استعمال ہو جائے۔

۲۲ نہ حلوی بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے ﴿﴾ نہ کڑوا بن کہ جو چکھے سو تھو کے نعمتوں کا حصول خدا کی رضا کی دلیل نہیں ہے، اسی طرح تکلیفوں کا آنا بھی خدا کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صرف تحقیق یہ کرنا ہے کہ ہماری زندگی خدا اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔

۲۳ فرمانبردار کو نعمتیں راضی ہو کر دی جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان عَلَیْہِ السَّلَام اور داؤد عَلَیْہِ السَّلَام کے لیے۔ اور نافرمان کو نعمتیں ناراض ہو کر دی جاتی ہیں، جیسا کہ فرعون اور قارون کے لیے۔ مثلاً طوطے کو پنجرے میں نعمتیں دی جاتی ہیں خوش ہو کر، دل بہلانے کے لیے اور چوہے کو پنجرے میں نعمتیں دی جاتی ہیں ناخوش ہو کر، دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے۔

۲۴ نعمتوں میں شکر گزار کامیاب ہے، اور ﴿فَرِحَ فَخُورٌ﴾ یعنی اترانے والا ناکام ہے۔ اور تکلیفوں میں صبر کرنے والا کامیاب ہے، اور ﴿يُنُوسُ كَفُورٌ﴾ ناشکری کرنے والا ناکام ہے۔

۲۵ آخرت کے امتحان کی کامیابی موقوف ہے دنیا کے امتحان کی کامیابی پر دنیا میں امتحان بھلے برے حالات لا کر کیا جاتا ہے۔ ہر حال میں خدا کے حکم کو پورا کرنا کامیابی کی دلیل ہے۔

۲۶ انبیاء علیہم السلام کا درد و غم آدمی کو کام کے لائق بناتا ہے۔ یہی بے چینی دین کا کام کروائے گی۔ کم صلاحیت والے سے بھی، زیادہ صلاحیت والے سے بھی، کم مال والے سے بھی، زیادہ مال والے سے بھی، کم علم والے سے بھی، زیادہ علم والے سے بھی، چونکہ کام لینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

۲۷ ہر کام طریقے سے تدریجاً ہوتا ہے۔ دین بھی طریقے کی محنت سے حاصل ہوگا اگر دین کا درخت تیار کرنا ہو، تو پہلے دعوت کی زمین ہموار کرو، ایمانیات کی جڑ لگاؤ، تعلیم کے حلقوں کا پانی دو اور قربانی کی کھا دو اور گناہوں سے بچنے کی بازو لگاؤ اور ذکر و تلاوت اور رونا دھونا، بلبلا نا، تلملانا، گرم گرم آنسوؤں کا بہانا، ٹھنڈی آہوں کا بھرنا اس کی فضا ہو اور ارکان اسلام کا تنا ہو اور معاشرت اور معاملات کو عدل و انصاف کے ساتھ چلانے کا درخت ہو اور اس کے اوپر اخلاق کے پھل ہوں اور اخلاق کے پھلوں میں اخلاص کا رس ہو، تب دین کا درخت تیار ہوگا اور لوگ استفادہ کریں گے۔

۲۸ دین میں پختگی اور جماؤ حاصل کرنے کے لیے حالات اور رکاوٹوں کا آنا ضروری ہے۔ یہ حالات اور رکاوٹیں انڈے کے چھلکے کی طرح ضروری ہیں، جس طرح انڈے سے چوزہ بننے کے لیے انڈے کا چھلکا ضروری ہے۔ بغیر چھلکے کے صرف زردی اور سفیدی سے بیس سال میں بھی چوزہ نہیں بنے گا، اسی طرح دین میں جماؤ حاصل کرنے کے لیے حالات اور رکاوٹوں کا چھلکا ضروری ہے، انڈے میں چوزہ بننے کے بعد ہی چھلکا ٹوٹتا ہے، اسی طرح دین میں جماؤ حاصل ہونے کے بعد ہی حالات کا چھلکا ٹوٹتا ہے۔

۲۹ جوش کے ساتھ ہوش اور ہوش کے ساتھ جوش ضروری ہے۔ نوجوانوں کو جوش بہت ہوتا ہے ان کو ہوش کی لگام دینی پڑتی ہے۔ اور بڑی عمر والوں میں جوش کا دھکا دینا پڑتا ہے، دونوں ہی کام ضروری ہیں۔

۳۰ ہر نیک عمل کے اچھے اثرات پورے عالم پر غیر محسوس طریقہ سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بشرطیکہ یہ عمل نیچ نبوی پر ہو۔ گویا نیک عمل کا اثر عالمگیر ہوتا ہے جس طرح ایک بڑے حوض میں پانچ ڈول پانی ڈالنے سے اس حوض کی سطح غیر محسوس طریقہ پر

چہار جانب کچھ نہ کچھ بڑھتی ہے اور پانچ ڈول نکالنے سے پورے حوض کی چہار جانب سے پانی کم ہوتا ہے، چاہے حوض کی ایک ہی جانب سے ڈول ڈالے یا نکالے گئے ہوں۔

۳۲ دوسروں کے جان و مال سے مستغنی ہونا اور اپنے جان و مال کو دوسروں کے لیے استعمال کرنا جوڑ اور اجتماعیت کا باعث ہوگا۔

۳۳ روحانی نعمت جس پر تراہٹ پیدا ہو جائے، وہ روحانی نعمت نہیں رہتی بلکہ نفسانی بن جاتی ہے۔

۳۴ راحت و نعمت باعث برکت بھی ہے اور وقفہ مہلت بھی، اگر راحت و نعمت فرمانبرداری کے ساتھ ہے، تو یہ باعث رحمت و برکت ہے اور اگر نافرمانی کے ساتھ ہے، تو یہ وقفہ مہلت ہے۔

۳۵ نماز پڑھنے پر کام بن جانا اور اس وجہ سے اپنے آپ کو بزرگ اور پاک صاف تصور کرنا تنزل کا باعث ہے، چونکہ اس میں آدمی کا کمال نہیں ہے، بلکہ تاثیر عمل کا اظہار اور وعدہ خداوندی کا اتمام ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ﴾ اپنے آپ کو پاک صاف نہ سمجھو، جو گنہگار تو بہ واستغفار کر کے اللہ کے سامنے گڑگڑاؤے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے اس شخص سے جو نیک عمل کر کے فخر اور بڑائی میں مبتلا ہو۔

۳۶ مجاہدہ بے تکی تکلیفوں کے اٹھانے کا نام نہیں ہے۔ یہ جوگیوں والا مجاہدہ ہے جو شریعت میں مطلوب و محمود نہیں ہے، جیسے سردی میں بچاؤ کا سامان ہے اور استعمال نہ کرنا، یہ مجاہدہ نہیں ہے، اس میں ثواب بھی نہیں بلکہ گناہ ہے۔ مجاہدہ وہ بنتا ہے کہ خدا کا حکم اور دین کا تقاضہ سامنے آئے جو نفس کے خلاف ہو تکلیف اٹھا کر اس کو پورا کرے لیکن تکلیف کی حد یہ ہے کہ خدا کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، یہ مجاہدہ انسان کے لیے باعث ترقی بنے گا۔

۳۷ اللہ تعالیٰ نے جس کو نرم بنایا ہے وہ نرم رہے گا، لیکن نرمی کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے اور جس کو سخت بنایا ہے وہ سخت رہے گا، مگر اس کی سختی سے دل برداشتہ نہ ہونا چاہیے، بلکہ اجتماعیت اور جوڑ برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کو نبھانا ضروری ہے۔ صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جمالی تھے اور فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ جلالی، مگر ایک دوسرے کو نبھاتے تھے۔ صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے مقابلہ کا حکم دیا، تو فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے مشورہ دیا کہ ازواج مطہرات رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُنَّ اور عورتوں، بچوں کی حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اس وقت صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے جلال میں آ کر سختی کے ساتھ فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کو فرمایا کہ ﴿جَبَّارٌ فِی الْجَاهِلِیَّةِ وَخَوَّارٌ فِی الْاِسْلَامِ﴾ اسلام سے پہلے بڑے جابر اور جری تھے اور اسلام میں بزدل بن رہے ہو، تو فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے یہ سختی برداشت کی اور صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا حکم تسلیم کر لیا۔ ایک دوسرے موقع پر صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے موجود صحابہ کرام رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کے مشورہ سے دو اصحاب کو زمین کی دستاویز لکھ دی۔ جب یہ دو صحابی رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کے دستخط کے لیے پہنچے، فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے سختی کے ساتھ دستاویز کو پھاڑ دیا اور کہہ دیا کہ یہ زمین عامۃ المسلمین کی ہے، صرف ابو بکر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کا حق نہیں ہے۔ جب ان دونوں حضرات نے صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے فاروق اعظم رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ کی سختی کی کیفیت بیان کی اور کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہیں یا عمر؟ تو صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے کیا ہی عمدہ بات ارشاد فرمائی کہ امیر بننے کا استحقاق تو عمر کا تھا، مگر یہ بار میرے سر پر تھوپ دیا ہے۔ الغرض اللہ نے جس کو سخت مزاج بنایا وہ سخت ہی رہے گا، مگر اجتماعیت اور جوڑ برقرار رکھنے کے لیے تحمل ضروری ہے۔

۳۸ سفلی نظام بھی علوی نظام کی طرح ضروری ہے، لیکن عمدہ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سفلی نظام کے علاوہ علوی نظام میں بھی

جڑنے والا بنے، لیکن سفلی نظام کو بھی بیکار نہ سمجھا جائے چونکہ ان کا بندوبست میں لگنا پورے مجمع کے لیے راحت پہنچانے کا قوی ذریعہ ہے، اگر سفلی نظام عمل میں نہ آیا، تو علوی نظام دھرا رہ جائے گا اور مجمع پریشانیوں میں مبتلا ہوگا اور اس کے بغیر مجمع جوڑا بھی نہیں جاسکتا ہے (سفلی نظام یعنی مجمع کو راحت پہنچانے والے اسباب میں لگنا، کھانے پینے، لائٹ اور شامیانے وغیرہ کا بندوبست اور علوی نظام، یعنی تعلیم گشت، بیان جماعت میں نکلنا وغیرہ)۔

(دین و دعوت اور داعی کی دل نشین تشریح)

انسان کے تجربہ سے زیادہ پکی بات

۱ جس طرح اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اعمال میں بھی تاثیر رکھی ہے، لیکن چیزوں کی تاثیر کا اللہ تعالیٰ نے تجربہ کرا دیا اور اعمال کی تاثیر کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، انسان کے تجربہ سے زیادہ پکی اور سچی بات اللہ کا وعدہ ہے، انسان کے تجربہ کے خلاف ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے وعدے کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔

اصل کام

۲ اگر دعوت دین کا کام نہج نبوی کے مطابق ہوگا، تو بنیوں کے ملک میں اولیاء پیدا ہوں گے اور اگر دعوت دین کا عمل نہ ہوگا، تو بنیوں کے ملک میں دہریے پیدا ہوں گے۔

ذکر رسول کے ساتھ فکر رسول

۳ ذکر رسول ﷺ کے ساتھ فکر رسول بھی ضروری ہے، ربیع الاول کا مہینہ صرف ذکر ولادت کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ والی فکر کے حصول کے لیے بھی ہے۔ اس لیے ایک ہی مہینہ ذکر کے لیے کافی نہ سمجھا جائے بلکہ قدم قدم پر آپ کا ذکر اور آپ والا فکر ضروری ہے۔

۴ محض تبلیغ میں پھرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندرون میں اس کی حقیقت کو پھرانا ہے۔ فقط اوقات مطلوب نہیں ہیں، بلکہ اوصاف کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

فتویٰ اور تقویٰ کیا ہے

۵ فتویٰ حدود شریعت کو بتلاتا ہے اور تقویٰ مزاج شریعت کی نشاندہی کرتا ہے، صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مزاج شریعت کو بتلایا ہے اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدود شریعت کو بتلایا ہے۔

اصول میں لچک ہے

۶ دعوت و تبلیغ کے مروجہ اصول میں لچک ہے۔ یہ اصول منصوص نہیں ہیں کہ اس میں تبدیلی نہ ہو، حالات اور موقع محل کے اعتبار سے اس میں لچک کی گنجائش ہے۔

اصل یہ ہے کہ آدمی اصول پر آ جائے

۷ کسی جگہ پر دعوت کے کام میں بے اصولی ہو رہی ہو، تو اس پر ایک دم بریک مت لگاؤ۔ اس سے اصول آتا نہیں ہے

اور کام تھوڑا بہت جو ہو رہا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی سے بے اصولی ہو رہی ہو، تو اسے بھی خوش اسلوبی سے اصول پر لانے کی کوشش کرو۔ اس کو کام سے کاٹنے اور دور کرنے کا مت سوچو، انفرادی طور پر بے اصولی ہو رہی ہو یا اجتماعی طور پر، اس انداز سے بے اصولی کو ختم کرنا ہے کہ ہمارا بھائی اور کام بھی باقی رہے اور دین کا کام اور ہمارا بھائی بھی اصول پر آجائے۔

طریقہ اجتماعیت

۸ دینی دعوت کا کام اجتماعی ہے۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ کے لیے میل محبت اور اخلاق والا معاملہ ضروری ہے، خصوصاً اپنی زبان کی حفاظت کی جائے، چاپلوسی، خوشامد اور مدہانت کر کے محبت حاصل کرنا خدا کو پسند نہیں ہے، چونکہ چاپلوسی سے جو محبت حاصل کی جاتی ہے۔ اس میں اپنے والوں کی طرف داری اور غیروں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اس لیے ان تمام نزاکتوں کی رعایت اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔

صرف محنت باقی ہے

۹ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کالج یا مدرسہ امتحانات کے پرچے ظاہر اور آؤٹ نہیں کرتا ہے اور سوالات کا پرچہ آؤٹ ہو جانے پر بھی کوئی طالب علم فیل ہو جائے تو وہ نہایت پھسڑی اور نا اہل سمجھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے سوالات ظاہر اور آؤٹ کر دئے اور مزید یہ کرم کیا کہ جوابات بھی بتلا دیے، صرف ہمیں اس دنیا میں تیاری کرنی ہے۔

حیات دین کے لیے اہم شے

۱۰ خدا کی طاقت کے مقابلہ میں دنیا کی ساری طاقتیں مکڑی کا جالا ہیں اور خدا کے خزانوں کے مقابلے میں دنیا کے خزانے چھڑکا پر ہیں۔ خدا کی طاقت اور خزانوں سے تعلق دین کی وجہ سے ہوگا۔ اس عظیم دین کو زندہ کرنے کے لیے ملک و مال اور عہدہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے انسان کا مجاہدہ، قربانی اور اس کے حوصلے کی ضرورت ہے۔

لیاقت شرط نہیں ہے

۱۱ دین کے حصول کے لیے مجاہدہ اور تکلیفیں اٹھانے کے عادی بنو۔ بے کس اور بے بس انسان بھی قربانی اور مجاہدہ اختیار کر کے خدا اور اس کے دین سے تعلق پیدا کرے گا، تو خدا اس کے ہاتھوں بھی دین کو زندہ فرما دیں گے۔ خدا کے نزدیک عہدہ، ملک و مال اور لیاقت شرط نہیں ہے، صرف خدا کی رضا اور اس کی نظر کرم شرط ہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ میں بادشاہت والی نبوت نہیں چاہتا، بلکہ فقیری والی نبوت چاہتا ہوں۔

شیطان کا دھوکہ

۱۲ دعوت کا کام کرنے والوں کو بانجھ بن کر نہیں مرنے ہے، بانجھ کے معنی یہ ہیں کہ فلاں آدمی مر گیا، تو دین کا کام بند ہو گیا۔ ایسے انداز سے کام لیا جائے کہ دوسرے کام کرنے والے بنیں۔ آدمی خوب کام کرے اور اپنے آپ کو تھکا دے، لیکن دوسرے کام کرنے والے آدمی نہ بنائے، تو یہ اس کے لیے شیطان کا دھوکہ ہے۔

۱۳ خدا اپنی ذات سے چھپا ہوا ہے، مگر دلائل کے اعتبار سے نرالا ہے۔ خدا کے منکر کو خدا کی نشانیاں سمجھا کر قائل کرو۔ پھر

خدا کی مرضی بتا کر دین کی طرف مائل کرو، پھر دعوت کے کام پر کھڑا کر کے گھائل کرو۔

۱۳ آج کا غیب موت پر مشاہد ہوگا اور آج کا مشاہد موت پر چھپ جائے گا، موت کے وقت ایمان و اعمال کی قیمت اور تاثیر کو تسلیم کرنا اللہ اور اس کے رسول کی خبر کو تسلیم کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی نظر کو تسلیم کرنا ہے۔

مقصدِ جہاد کیا ہے؟

۱۴ حضور ﷺ نے پاکیزہ طریقہ عام کرنے کے لیے صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی جماعتوں کو باہر بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ ہمارا مقصد لڑائی نہیں ہے، دین میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کی مثال جسم کے پھوڑوں کی ہے۔ اس کا اندر سے علاج دعوت کے جو شانہ سے کرنا ہے اور باہر سے اخلاق کا مرہم لگانا ہے۔ اس کے باوجود پھوڑے زہریلے اور لا علاج ہوں تو پھر ان کا آپریشن کرنا ہے۔ جس طرح مکی زندگی میں اندر کا علاج دعوت کے جو شانہ سے اور باہر کا علاج اخلاق کے مرہم سے کیا گیا، مگر پھوڑے زہریلے اور لا علاج ہونے کی وجہ سے بدر میں ان کا آپریشن کرنا پڑا۔ بہر حال مقصد لڑائی نہیں ہے، پاکیزہ طریقہ پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے درمیان میں آنے والی رکاوٹوں کا دفع کرنا مقصود ہے۔

دین کیسے پھیلے گا؟

۱۵ موجودہ عالم فتنوں کا دور ہے۔ کہیں جھوٹی نبوت کا دعویٰ ہے، کہیں حدیث کا انکار ہے، کہیں حضرت علی کی محبت میں بے انتہا غلو ہے، بعضوں کا خیال ہے کہ اسلامی حکومت ہوگی، تو دین پھیلے گا۔ ان کے برخلاف ہم یوں کہتے ہیں کہ حکمت ہوگی، تو دین پھیلے گا اور حکمت کا تقاضہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی رو سے اصل دعوت دین کو اختیار کیا جائے، جس میں تمام فتنوں اور اختلافات کا حل ہے۔

رات دن کا تجربہ اور مشاہدہ

۱۶ کائنات کا خالق اور مالک ذات واحد ہے، نیز انسانوں کا دنیا میں آنے کا طریقہ بھی واحد ہے اور اس دنیا سے ہر ایک کے جانے کا بھی طریقہ واحد ہے، دونوں کا دنیا میں امن و راحت حاصل کرنے کا طریقہ بھی واحد ہے جس کو قادرِ مطلق واحد ذات نے تجویز فرمایا ہے، جو انسان اپنی عقل سے طریقہ حیات تجویز کرتا ہے، اس کے غلط ہونے کا تجربہ اور مشاہدہ رات دن ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ماوراء عقل باتوں کو سمجھنے کے لیے انبیاء کرام کا سہارا لینا پڑتا ہے، جن کا تعلق وحی سے ہے۔

قربانی کی سیڑھی یا چبوترہ

۱۸ دین کا کام جس قدر ہو رہا ہے لائقِ شکر ہے، لیکن زیادہ کام باقی ہے۔ اس کی فکر ضروری ہے۔ لہذا دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے قربانی کی مقدار بڑھتی رہنی چاہیے۔ قربانی کی سیڑھی بناؤ، چبوترہ نہ بناؤ ورنہ نئے کام کرنے والے رک جائیں گے۔ جس طرح حضور ﷺ نے جنگ احد کے موقع پر زخم خوردہ صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کو ساتھ لیا اور لشکر کفار کا پیچھا کیا۔ دوسرے تازہ دم صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کو ساتھ نہیں لیا۔ جب قربانی دینے والوں کی مقدار کو بڑھایا تب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگئی۔

حصول ہدایت کے لیے دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے

اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حالات کو اعمال سے جوڑا ہے اور اعمال کو اعضاء سے اور اعضاء کو دل سے جوڑا ہے اور دل خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے۔ اگر دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، تو اعمال اللہ کے لیے ہو کر دنیا اور آخرت کے حالات بنیں گے اور اگر دل کا رخ غیر اللہ کی طرف ہو، تو اعمال غیر اللہ کے لیے ہو کر حالات خراب ہوں گے حتیٰ کہ نخی، شہید اور قاری بھی ہو، تو دوزخ میں جائے گا۔ لہذا دل کا رخ اللہ کی طرف ہو، اسے ہدایت کہتے ہیں جو ایک نور ہے جو انسان کے دل میں ڈالا جاتا ہے۔ جیسے خارجی روشنی چاند سورج کی ہے، اس سے چیزوں کا نفع نقصان نظر آتا ہے اور باطنی اعمال کے نفع و نقصان کو بتلانے کے لیے نور ہدایت ہے۔ دل میں ہدایت کا نور ہو، تو امانت اور سچائی میں نفع نظر آتا ہے اور خیانت اور جھوٹ میں نقصان نظر آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہدایت کی ہے اور ہدایت خدا کے قبضہ میں ہے:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

خدا سے ہدایت لینے کے لیے سوائے دعا کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے سب کے لیے مشترکہ دعا سورۃ فاتحہ میں ہدایت کی تجویز کی، روزانہ نماز میں قریباً پچاس مرتبہ ہدایت کی دعا مانگنا ضروری قرار دیا ہے۔ (إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ)، لیکن یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس لیے دعا کے ساتھ ہدایت کے حصول کے لیے محنت کرنا بھی ضروری ہے، اگر مجاہدہ کیا جائے، تو اللہ کی طرف سے ہدایت کا وعدہ ہے: (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا)، ایک طرف مجاہدہ، دوسری طرف دعا ہو، تو اللہ کی ذات سے ہدایت ملنے کا یہ قوی ذریعہ ہے۔

جز نیاز و جز تضرع راہ نیست ﴿﴾ زین تقلب ہر قلب آگاہ نیست

-: ترجمہ :-

دعا اور عاجزی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے ﴿﴾ اس الٹ پھیر سے ہر دل خبر دار نہیں ہے

تخلیق کائنات کی چار مصلحتیں

کائنات کی پیدائش کی مصلحتوں میں سے ایک مصلحت یہ ہے کہ انسان کا بدن کائنات کی چیزوں سے بنایا گیا ہے، تو کائنات کی پیدائش انسان کے جسم کی تربیت کا ذریعہ ہے۔ دوسری مصلحت خدا کی معرفت کی اس میں نشانیاں ہیں۔ خدا کی ذات دکھائی نہیں دیتی اس کے لیے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے انسانوں کی آوازوں اور چہروں کا الگ الگ ہونا، رات اور دن کا ہونا ایسی بے شمار نشانیاں مظاہر قدرت ہیں جس سے انسان خدا کی معرفت حاصل کر سکتا ہے گویا کائنات کی پیدائش سلسلہ معرفت خداوندی ہے۔ تیسری مصلحت کائنات کی پیدائش آزمائش کے لیے ہے کہ انسان کائنات کی چیزوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے یا احکام خداوندی کی رعایت میں چیزوں کو قربان کرتا ہے۔ چوتھی مصلحت کائنات کی چیزیں ملک و مال، سونا و چاندی، روپیہ و پیسہ، عہدہ و ڈگری، دوکان و کھیت یہ ظرف یعنی برتن کے قائم مقام ہیں۔ اس برتن میں وہ ملے گا جو خدا کی طرف سے ڈالا جائے گا۔ فرعون کے ملک و مال کے ظرف میں ناکامی ڈالی گئی اور سلیمان علیہ السلام کے ملک و مال کے ظرف میں کامیابی ڈالی گئی تو عزت و ذلت اور کامیابی اور ناکامی کا معیار برتن کا چھوٹا بڑا ہونا یا کم یا زیادہ ہونا نہیں ہے بلکہ معیار انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال ہیں اس کے مطابق خدا کے فیصلے ہوتے ہیں۔

آج کی سب سے بے قیمت مخلوق

انسان نے پاخانہ سے لے کر چاند تک کا ریسرچ کیا، مگر اپنے آپ کو نظر انداز کیا۔ ڈاکٹروں نے پاخانہ کا ریسرچ کیا اور سائنس دانوں نے چاند کا ریسرچ کیا، لیکن انسان نے اپنا ریسرچ نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سب سے زیادہ بے قیمت مخلوق آج دنیا میں انسان ہے۔ مکان، دوکان اور زمین کے ٹکڑوں کے لیے انسانوں کو مارا جائے اور منصوبہ بندی کی اسکیم انسانوں پر تھوپ کر خلق کو آئندہ دنیا میں آنے سے روکنے کی کوشش کی جائے، حالانکہ درخت کے لیے قانون نہیں کہ ایسا درخت لگاؤ جس میں صرف تین پھل ہوں یا ایسا کھیت لگاؤ جس میں پیداوار صرف تین من ہو، لیکن حضرت انسان بے قیمت ہیں کہ تین سے زیادہ دنیا میں نہ آویں، کیونکہ انسان نے اپنی قیمت کو کھودیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا قیمتی بنایا تھا کہ فرشتوں سے سجدہ کرایا اور ان پر فضیلت دی۔ جب انسانوں نے حیوانوں جیسے کام کیے، تو انسانوں سے انسان کی زندگی اجڑنے لگی اور انسان بے قیمت ہوتا چلا گیا۔

بعث بعد الموت کی پختہ دلیل

روح انسانی دائمی اور ابدی ہے۔ محض روح کے مقامات تبدیل ہوتے ہیں۔ عالم ارواح سے جسم میں اور جسم سے عالم برزخ میں اور آخری مقام عالم آخرت ہوگا۔ اور جسم انسانی کائنات کی چیزوں سے تیار ہوا ہے۔ اس کے اجزاء پوری کائنات میں بکھرے ہوئے تھے۔ سورج کی کرنوں اور چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر اور ہواؤں کی لہروں میں، بارش کے قطرات اور زمین کے ذرات میں اور کھاد کی گندگیوں میں باری تعالیٰ کے نظام نے سارے اجزاء کو یکجا کر کے خوراک اور غذا تیار کی۔ مرد و عورت نے استعمال کی اور منی بنی اور اسی سے انسانی بدن تیار کیا اور اس کی روح عالم ارواح سے آئی اور انسان وجود میں آیا، جس کی حد موت ہے۔ پھر جسم فنا کر دیا جائے گا اور بروز قیامت دوبارہ ذرات کو جمع کر کے وجود بخشا جائے گا جو خدا ایک بار کائنات کے ذرات جمع کر کے پیدا کر چکا ہے، اس کے لیے دوسری مرتبہ پیدا کرنا نہایت آسان ہے، کروڑوں انسان اس حقیقت سے بے خبر ہیں اور جو باخبر ہیں وہ بھی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں الغرض بعث بعد الموت یقینی ہے۔

چھیننے کا مزاج اور دینے کا مزاج

محمد ﷺ کے پاک طریقہ میں ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی تعلیم ہے جس سے انسانوں میں عطا اور بخشش یعنی بانٹنے اور تقسیم کرنے کا مزاج پیدا ہوتا ہے اور یہ مزاج مابین محبت و الفت، ہمدردی، جاں نثاری، وفا و اعتماد میں اضافہ کرتا ہے جو امن و امان اور دارین میں ترقیات کا باعث ہے۔ برخلاف اہل دنیا کے کہ ان کا مزاج مختلف طریقوں سے لوٹنے اور چھیننے کا چوری، ڈکیتی، سود، رشوت، مکر و فریب اور ناپ تول میں کمی کر کے جس سے آپس میں عداوتوں اور زیادتیوں کے ساتھ انتشار اور پریشانیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور دنیا جہنم کدہ بن جاتی ہے مثلاً سود کے بارے میں انسانوں کا خالق فرماتا ہے کہ (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ) اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، مگر انسان میں جرائم کے جراثیم اور حیوانات کے صفات پیدا ہو جانے کی وجہ سے سود میں مال کا بڑھنا اور صدقات میں مال کا گھٹنا دکھائی دیتا ہے اگر محنت مجاہدہ کر کے جرائم سے مجتنب ہو کر حیوانات کی صفات دور کی جائے اور فرشتوں والی صفات پیدا کی جائے، تو اس وقت

وہی دکھائی دے گا جو خالق و مالک فرماتا ہے، یعنی صدقات میں مال کا بڑھنا اور سود میں مال کا گھٹنا صاف طور پر معلوم ہوگا۔

دعا اور محنت میں تطابق ضروری ہے

دعا اور محنت میں موافقت ضروری ہے۔ ڈھائی تولہ کی زبان نبیوں والی دعا میں مصروف ہے۔ کہتا ہے ﴿إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ اور بازار میں ڈھائی من کا بدن ﴿مَغْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ والے طریقے پر حرکت کرتا ہے، تو دعا اور محنت کی جائے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اللہ کے راستے کی محنت کرو، راستہ دور سے بند نظر آتا ہے۔ چلنا شروع کرو کھلتا جائے گا۔ دعا اور محنت میں موافقت ہو جائے گی اور نیک ثمرات مرتب ہوں گے۔

بروز قیامت خدا کا معاملہ فضل کا ہوگا یا عدل کا

قیامت کا دن خدا کا معاملہ فضل کا ہوگا یا عدل کا، رابطہ کا ہوگا یا ضابطہ کا، مہربانی کا ہوگا یا قانون کا۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ عدل کا معاملہ ہوا، تو گناہوں کے بقدر جہنم میں رکھا جائے گا تا کہ گناہوں سے پاک صاف کر دئے جائیں اور اگر فضل کا معاملہ ہوا، تو سیدھا جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ عدل کا تقاضہ ہے کہ نیکیوں کو زیادہ کیا جائے۔ عدل کا حاصل خوف ہے اور فضل کا حاصل امید ہے۔ خوف اس قدر بھی مفید نہیں ہے جو ہلاکت کا باعث بنے اور امید بھی اس قدر مفید نہیں ہے کہ گناہوں پر جری کر دے، بلکہ امید اور خوف کے درمیان کا نام ایمان ہے، الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ۔

راز کی بات علی الاعلان عالم کے سامنے

کوئی آدمی راز اور داؤ کی بات نہیں بتلاتا ہے بلکہ چھپاتا ہے۔ ہم علی الاعلان اور ڈنکے کی چوٹ پر پورے عالم میں بسنے والے انسانوں کو بتلاتے ہیں کہ اگر لوگوں میں دو باتیں پیدا ہو جائیں، تو زمین و آسمان کا خالق فرماتا ہے کہ ہم تمہیں برباد نہیں کریں گے بلکہ آباد کریں گے، ایک اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، دوسرے برے اعمال پر اللہ کی وعیدوں کا ڈر پیدا ہو جائے۔ ”وَلَنُصَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدَ“۔ ”ذَلِكَ“ کا اشاریہ ”وَلَنُصَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ“ ہے انسانوں میں آخرت کا فکر اور خوف پیدا کرنے کے لیے پورے عالم میں نقل و حرکت کر کے اس کا خوب تذکرہ کیا جائے یہاں تک کہ لوگوں میں فکر آخرت پیدا ہو جائے اور بربادی والی راہ سے بچ کر آباد کرنے والی راہ پر گامزن ہو جائیں۔

دنیا کی حکومتوں کے پاس طریقہ راحت وامن نہیں ہے

عالم میں امن وامان قائم رکھنے کے لیے اس دور کی عدالتیں، کچہریاں اور مختلف محکمے، اسکیمیں اور انتظامات ناکام اور فیل ہیں۔ پورے عالم کی حکومتیں غیر معیاری اور تشویشناک صورت حال میں مبتلا ہیں چونکہ ان کے پاس طریقہ راحت وامن نہیں ہے۔ جس کی وجہ سے کسی کی جان، عزت اور مال محفوظ نہیں ہے، لیکن امت مسلمہ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے سرکار محمد ﷺ نے اس سے زیادہ مایوس کن حالات میں اپنا پاکیزہ طریقہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور عالم کی حکومتیں اس پاکیزہ طریقہ کو اپنا کر امن وامان سے ہمکنار ہوئیں۔ آج بھی محمد ﷺ کا لایا ہوا پاکیزہ طریقہ اپنانے کی اور اس کو دعوت کے ذریعہ عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بھی پورا عالم امن وامان سے ہمکنار ہو سکتا ہے اور ابدی راحتوں سے

فیضیاب ہو سکتا ہے۔

جہنم اہل ایمان کے لیے ہسپتال اور شفاخانہ ہے

اہل ایمان کا اصلی ٹھکانہ جنت ہے اور ان کے لیے جہنم ہسپتال اور شفاخانہ ہے، چونکہ جنت پاک جگہ ہے اور اس کے مکانات پاک ہیں، فرمایا گیا ہے ”وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً“ اور جنت کی عورتیں بھی پاک ہیں ”أَزْوَاجًا مُطَهَّرَةً“ اور جنت کی شراب بھی پاک ہے ”شَرَابًا طَهُورًا“ ایمان والا جہنم میں گندگیوں اور گناہوں سے پاک ہو جائے گا تب جنت میں داخل ہوگا اور کہا جائے گا ”سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طَبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ“ لیکن جہنم کا علاج بہت بھاری ہے، اس لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پاک صاف کرنے کے لیے بطور علاج تین چیزیں بتلائی ہیں:

۱ نیکوں کا کرنا گناہوں کو زائل کرتا ہے۔

۲ غیر اختیاری طور پر بیماریوں اور تکلیفوں پر صبر کرنے سے گناہ زائل ہوتے ہیں۔

۳ توبہ سے کبائر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔

جہنم میں کفر و شرک کا گناہ لا علاج بیماری ہے، دنیا میں اسی سال کا مشرک بوڑھا توبہ کرے گا تو معافی مل سکتی ہے۔ سچی توبہ کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں:

۱ گناہوں پر ندامت۔ ۲ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم۔

۳ گذشتہ گناہوں کی تلافی۔ ۴ توبہ کے وقت گناہوں میں مبتلا نہ ہونا۔

دنیا میں ان خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے ماحول شرط ہے اور ماحول دعوت دین کے عمل سے زندہ ہوگا۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین طریقہ

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہترین طریقہ اخلاق اور محبت کے ساتھ میل جول رکھنا ہے، اخلاق کا بے انتہاد باؤ اور اثر ہوتا ہے، ابتداء اسلام میں جب تک آپس میں انتشار اور جھگڑا تھا، صلح حدیبیہ تک انیس سال میں فقط ڈیڑھ ہزار مسلمان ہوئے، اس کے بعد فتح مکہ تک دو سال میں دس ہزار ہو گئے۔ اس کے بعد ایک ہی سال میں غزوہ تبوک کے موقع پر تیس ہزار کی تعداد ہو گئی اور اس کے ایک سال کے بعد حجۃ الوداع میں سو لاکھ کا مجمع ہو گیا۔ اس کا راز یہی ہے کہ محبت اور اخلاق کے ساتھ میل جول تھا، لیکن شرط ہے کہ حقیقی اخلاق ہوں، خوشامد نہ ہو ورنہ لوگ سرچڑھ جائیں گے اور فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔

ہر انسان کے لیے چار منزلیں

ہر انسان کو چار منزلوں سے گزرنا ہے، پہلی منزل ماں کا پیٹ ہے، یہ اس کی ذات بننے کی جگہ ہے، جس میں اس کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے دوسری منزل دنیا کا پیٹ ہے، یہ صفات بنانے کی جگہ ہے، یہاں اس قدر اختیار دیا جاتا ہے کہ نیک و شر میں امتیاز کر کے نیکوں کو اختیار کر لے، تیسری منزل قبر ہے اور چوتھی منزل قیامت کا دن ہے۔ اس دن اولین اور آخرین کا سب سے بڑا اجتماع ہوگا، اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ ہر ایک کے ساتھ اپنے صفات کے اعتبار سے معاملہ ہوگا۔ اس اجتماع سے نافرمانوں کی جماعتیں بن بن کر جہنم کی طرف جائیں گی

﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾ (الایہ) اور فرمانبرداروں کی جماعتیں بن بن کر جنت کی طرف جائیں گی ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَىٰ الْجَنَّةِ زُمَرًا﴾

آئندہ منزلوں میں صفات کے اعتبار سے پیش آنے والی باتیں ماوراء عقل ہیں، خلاف عقل نہیں ہیں۔ جس طرح اس دنیا میں دو سو سال پہلے بہت سی باتیں ماوراء عقل تھیں، آج وہ عقل میں آ گئیں، اسی طرح مابعد الموت کی ماوراء العقل باتیں موت کے وقت عقل میں آ جائیں گی۔ یہ تمام باتیں انبیاء علیہم السلام نے خالق و مالک اور حکیم و علیم کی وحی کے ذریعہ بتلائی ہیں جو انمٹ اور اٹل ہیں۔

طاقتِ ایمان کیا ہے؟

اللہ کی ذات کا یقین ایسا ہو کہ دل میں غیر کا یقین نہ رہے۔ اس ایمان کی طاقت کے ذریعہ نماز، دعا اور تمام اعمال صالحہ آسمان پر جائیں گے جس طرح چاند پر بھیجنے کے لیے سائنس والوں کو راکٹ کے دھکے کی ضرورت پڑی۔ اسی طرح اعمال اور دعاؤں کو آسمان پر پہنچانے کے لیے طاقتِ ایمان کی ضرورت ہے (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ) فقط ایمان کا بول اور الفاظ کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ لہذا اس کی حقیقت دل میں اتارنی ضروری ہے اور دل میں ایمان ہونے کی نشانی یہ ہے کہ مومن ہر حال میں خدا کے اوامر پر عمل کرنے والا بنے اور منکر چیزوں سے روکنے والا بنے چاہے اس کو کتنی ہی راحتیں قربان کرنی پڑیں۔ قرآن میں جس قدر بڑے بڑے وعدے ہیں وہ اس ایمان پر ہیں۔ کامیابی اور نصرت کا وعدہ، سر بلندی اور عزت کا وعدہ نجات اور امن کا وعدہ، معیتِ خداوندی اور جنت کا وعدہ، فضلِ کبیر اور محبوبیت کا وعدہ نیز صفاتِ ایمان پر بھی معیتِ خداوندی کا وعدہ ہے اور وہ تقویٰ اور صبر و احسان ہے۔

۱ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. ایمان والوں کے لیے کامیابی کا وعدہ ہے۔
۲ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ایمان والوں کے لیے نصرت کا وعدہ ہے۔

۳ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے سر بلندی کا وعدہ ہے۔
۴ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے عزت کا وعدہ ہے۔
۵ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے نجات کا وعدہ ہے۔
۶ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. ایمان والوں کے لیے امن کا وعدہ ہے۔

۷ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ایمان والوں کے لیے معیتِ خداوندی کا وعدہ ہے۔
۸ إِنْ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ. ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔

۹ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. ایمان والوں کے لیے فضلِ کبیر کا وعدہ ہے۔
۱۰ إِنْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. ایمان والوں کے لیے محبوبیت کا وعدہ ہے۔

وعدہ ہے۔

صفات ایمانی پر معیتِ خداوندی کا وعدہ ہے

۱. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
۲. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
۳. إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ تقویٰ والوں کے ساتھ ہے۔

ایک یورپین آدمی کے سوالات کا اطمینان بخش جواب

والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی خدمت میں ایک یورپین آدمی آیا اور عرض کیا کہ مجھے چند سوالات درپیش ہیں اگر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہوں، تو میں صاف طور پر پیش کروں؟ آپ نے اس کو اطمینان دلایا اور بے تکلف سوالات کرنے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا کہ آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل اس دور کے مناسب حال نازل ہوئی تھیں۔ آخر میں نازل ہونے والا قرآن یہ بھی اونٹ اور تلوار کے زمانہ کا ہے، اب راکٹ اور اسمیات کا زمانہ ہے، لہذا اب محمدی قرآن کے بجائے کوئی ماڈرن کتاب ہونی چاہیے یا یوں سمجھئے کہ توریت میں کوئی کمی تھی وہ زبور میں پوری کی گئی اور زبور کی کمی کو انجیل میں پورا کیا گیا اور انجیل کی کمی کو قرآن میں پورا کیا گیا ہے۔ اب اس دور کے مناسب حال جو کمی محسوس ہو رہی ہے وہ ماڈرن کتاب نکال کر پوری کرنی چاہیے۔ یا تو جیسا کہ آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا تعالیٰ علیم و حکیم ہے اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ابتداء ہی سے تمام انبیاء علیہم السلام کے لیے ایک ہی کتاب طے کر دیتے۔ یورپین آدمی نے ایک ہی سوال کی کئی شکلیں نکال کر جواب طلب کیا۔ حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا کہ میری تیس سال کی عمر ہے۔ والد صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کی بھرپور جوانی کا زمانہ ہے۔ اب آپ کا یہ قد وقامت نہ بڑھے گا اور نہ گھٹے گا، جس کی وجہ سے آپ کے لباس کا سائز جو اس وقت ہے یہی سائز موت تک رہے گا۔

جب آپ کی عمر ایک سال کی تھی تو آپ کا کرتا آپ کی والدہ نے بہت چھوٹا بنایا تھا۔ جب دو سال کی عمر ہوئی پھر کرتے کا سائز بدل کر کچھ بڑا بنایا، جب پانچ سال کی عمر ہوئی تو اور بڑا کرتا بنایا۔ اسی طرح سائز بڑھتے بڑھتے موجودہ سائز تک پہنچا۔ اب آپ کی اس وقت جو عمر ہے یہ وہ زمانہ ہے کہ اب آپ کا قد وقامت موت تک یہی رہے گا اور لباس کا سائز بھی یہی رہے گا۔ تو یہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک سال اور دو سال والا چھوٹا کرتا جو آپ کی والدہ نے بنایا تھا یہ والدہ کی بھول یا چوک تھی بلکہ اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ جوں جوں قد وقامت بڑھتا رہا لباس بھی اس اعتبار سے بڑھتا رہا حتیٰ کہ جوانی کا زمانہ یہ وہ زمانہ ہے کہ اب قد وقامت بڑھنے گھٹنے کا سوال نہ رہا۔ اس لیے یہی سائز موت تک رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یقیناً علیم و حکیم ہے، ہر زمانہ میں جو کچھ کیا اور جو کچھ کر رہا ہے، اس میں نہ بھول ہے اور نہ چوک صرف سمجھ کا فرق ہے۔

وہ یہ کہ حضرت آدم عَلَیْہِ السَّلَام سب سے پہلے نبی اور آدمی ہیں، یہ زمانہ انسانیت کے اعتبار سے بچپن کا زمانہ تھا، ان کے مناسب حال احکامات دیے گئے۔ پھر نوح عَلَیْہِ السَّلَام کا زمانہ آیا۔ انسانیت کے معیار میں جس قدر تبدیلی آئی اس کے مناسب ادا کر دیے گئے۔ اسی طرح توریت، انجیل، زبور اور ان کتابوں میں بھی بقدر ضرورت فروعی احکام میں تبدیلی کی گئی،

یہاں تک کہ آخر میں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ جب تشریف لائے، تو ٹھیک انسانیت کی جوانی کا زمانہ تھا۔ آپ کو قرآن میں وہ اصولی چیزیں جن میں تمام انبیاء علیہم السلام متحد اور متفق ہیں مثلاً توحید، رسالت، آخرت وغیرہ۔ ان کے علاوہ فروعیات میں ترمیم کے ساتھ محمد ﷺ کو وہ احکامات اور ضابطے دیے گئے جو پورے عالم کے لیے اور قیامت تک کے لیے کافی ہیں۔ اس لیے محمد ﷺ کی نبوت پر رحمۃ للعالمین اور خاتم النبیین کی مہر ثبت کر دی گئی اور اس کے ساتھ قرآن میں بھی اعلان کر دیا گیا:

﴿الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ (پ. ۶)

آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر لیا اور تمہارے اوپر میری نعمت تام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین بنا کر میں راضی ہو گیا۔

لہذا اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور محمد ﷺ والا طریقہ تا قیامت جاری رہے گا اور یہی طریقہ پورے عالم کے لیے باعث رحمت و برکت ہوگا۔

اس یورپین آدمی نے مذکورہ بات غور سے سننے کے بعد دوسرا سوال پیش کیا کہ جب نبیوں کا آنا باعث رحمت ہے اور نبیوں کے سلسلے کا بند ہو جانا باعث زحمت ہے، پھر آپ کا خاتم النبیین ہونا باعث فضیلت کیسے ہو سکتا ہے۔ جب آپ کو خاتم النبیین تسلیم کیا جائے، تو رحمۃ للعالمین کیسے ہو سکتے ہیں اور اگر رحمۃ للعالمین ہونا تسلیم کیا جائے تو خاتم النبیین کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے جواب دیا کہ بیشک محمد ﷺ نے نبیوں کا سلسلہ بند کر دیا، مگر آپ نے نبیوں والا کام بند نہیں کیا بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام والا کام اپنے مخصوص طریقہ کے ساتھ اس امت کے حوالہ کر دیا تا کہ امت محمدیہ تا قیامت تمام انبیاء علیہم السلام کے انوارات اور ان کی رحمتیں اور برکتیں محمدی مہر کے ساتھ حاصل کر سکیں۔ اسی لیے قرآن میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر کرنے کے بعد آپ کی شان میں فرمایا گیا ہے:

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدْهُمْ اَقْتَدِهْ﴾ (پ. ۷)

اے محمد! تمام انبیاء ہدایت پر تھے اور سیدھی راہ چلے ہیں۔ آپ بھی ان کی چال چلیے۔

اور جو حکم آپ کو ہوگا امت بھی اس کی مکلف ہے بشرطیکہ آپ کے لیے وہ حکم خاص نہ کر دیا گیا ہو، لہذا امت محمدیہ تمام انبیاء کی چال چلے گی، محمدی طریقے کے ساتھ۔ آپ ﷺ نے تمام انبیاء علیہم السلام والا کام بھی کیا اور تیسرا مخصوص کام یہ کیا کہ آپ نے کام کرنے والے داعی تیار کئے، آپ کی اقتداء میں امت دین پر عمل کرے گی اور دوسروں میں اعمال زندہ کرنے کی کوشش کرے گی اور تیسرا اس امت کا مخصوص کام یہ ہوگا کہ دعوت دین کے لیے داعی تیار کرے گی تا کہ پورے عالم میں تا قیامت دین زندہ اور تابندہ رہے۔ انبیاء سابقین میں اسماعیل علیہ السلام اپنے گھرانے کے لیے مبعوث ہوئے، تو یہ امت بھی اپنے گھرانہ میں دعوت دین کا عمل کر کے اسماعیل علیہ السلام والا نور حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ اور نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام اپنی قوموں کے لیے مبعوث ہوئے تھے، یہ امت بھی اپنی قوموں میں دعوت دین کا عمل کر کے ان انبیاء علیہم السلام کے انوارات حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ اور شعیب علیہ السلام تاجروں میں مبعوث ہوئے اور قوم سبا کے تیرہ انبیاء علیہم السلام کسانوں اور جاگیرداروں میں مبعوث ہوئے، یہ امت بھی ان طبقوں میں

دعوت کا عمل کر کے ان انبیاء علیہم السلام والے انوارات حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حکومت والوں میں مبعوث ہوئے، یہ امت بھی حکومت والوں میں دعوت دین کا عمل کرے گی۔ موسوی نور حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ، الغرض عالم کے سب طبقات میں تاقیامت یہ امت دعوت دین کا عمل کر کے سارے انبیاء علیہم السلام کے انوارات اور رحمتیں برکتیں حاصل کرے گی محمدی مہر کے ساتھ۔

لہذا آپ کا خاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین ہونا شرف اور رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہے اور امت محمدیہ کے لیے طرہ امتیاز بھی ہے اور باعث فخر و اعزاز بھی، نیز محمدی طریقہ موجودہ دور میں بھی امن و امان کا باعث ہے بشرطیکہ دعوت دین کا عمل نہج نبوی پر کیا جائے۔ موجودہ دور کی پریشانیاں اور شر و فساد ان ماڈرن طریقوں کی ایجادات ہیں اور ماڈرن طریقہ امن و امان قائم رکھنے میں ناکام اور فیل ثابت ہو چکا ہے۔

اس یورپین آدمی نے والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی باتیں سن کر کہا کہ مجھے اپنی زندگی میں کوئی مطمئن نہیں کر سکا تھا، آج آپ نے مجھے کامل مطمئن کر دیا اور آج سے محمد ﷺ کو خاتم النبیین اور رحمۃ للعالمین ہونا تسلیم کرتا ہوں۔ اب صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کیا اس دور میں محمدی طریقہ اپنانے کے بعد چین و سکون اور امن و امان قائم ہونے کا کوئی نمونہ بھی موجود ہے۔

اس کے جواب میں والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فرمایا کہ اطراف عالم میں جہاں پر دعوت دین کی محنت نہج نبوت پر کی گئی ہے، کئی قوموں اور ملکوں کے سینکڑوں افراد نے محمد ﷺ والا طریقہ اپنایا جس کے نتیجہ میں ان کو میل محبت اور چین و سکون والی زندگی نصیب ہوئی۔ اس سلسلہ میں ہماری ایک جماعت کی کارگزاری جو افریقہ گئی ہوئی تھی مختصر طور پر اس کے سنانے پر اکتفا کرتا ہوں اس کے بعد آپ نے افریقہ میں گئی ہوئی جماعت کی کارگزاری سنائی۔

دینی دعوت کی بے شمار مصروفیات کے باوجود فن فلکیات کے متعلق عمیق باتیں

سینہ روشن ہو، تو ہے سوز سخن عین حیات ﴿﴾ ہو نہ روشن، تو سخن مرگ دوام اے ساقی
نمازوں کے اوقات کے لیے طلوع و غروب کا علم جس قدر ضروری اور اہم ہے، اس سے کون ناواقف ہے۔ والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کو فنی حیثیت سے طلوع و غروب کے وقت کی تخریج میں اتنی مہارت حاصل تھی کہ آپ مختلف علاقوں کے طلوع و غروب اور زوال کے اوقات کی آسانی سے تخریج کر لیتے تھے۔ حالانکہ اس فن سے دلچسپی اس دور میں عنقاء ہوتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے طلوع و غروب میں آپ کے حساب سے معمولی سا فرق تھا۔ آپ نے اس لائن کے دیگر ماہرین سے اپنے حساب کا استصواب کروایا۔ یہ تو محقق ہو گیا کہ حرین کے طلوع و غروب کے وقت میں معمولی فرق ہے جس سے نمازوں کے معاملہ میں غلطی کا قوی احتمال تھا۔ اس کی اصلاح کی غرض سے آپ نے امام حرم مکی شیخ عبد اللہ السبیل صاحب سے ملاقات کی اور نہایت متانت کے ساتھ اوقات کے مسئلہ کو زیر غور لانے کی طرف متوجہ فرمایا۔ مگر اصلاح اوقات کا معاملہ صرف امام صاحب کے اختیار میں نہ تھا جب تک کہ حرین کے ماہرین اوقات کو اس طرف متوجہ نہ کرایا جائے۔ اس کے لیے آپ کی جدوجہد جاری رہی۔ بالآخر واسطہ در واسطہ حرین کے ماہرین اوقات تک یہ بات پہنچائی گئی اور اس سلسلہ کو وہاں کے ماہرین نے غور و فکر کر کے جو بھول تھی اس کی اصلاح فرمائی اور الحمد للہ نماز کے اوقات کی اصلاح کا مسئلہ اس طرح پایہ تکمیل

تک پہنچا۔

اسی طرح والد صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کو اس کا فکر لگا رہتا تھا کہ جس ملک میں بھی مسلمان قیام پذیر ہوں، وہاں رمضان المبارک کی ابتداء عید الفطر، بقرعید صحیح وقت پر ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کا تعلق رویت قمر کی شہادت سے ہے اور رویت قمر کا مدار شرعاً نص صحیح کے مطابق شہادت پر ہی ہے اور شہادت ہی میں احتیاط نہ ہو، تو مختلف مسلم علاقوں اور اسلامی ممالک میں افراتفری یا کم از کم انتشار پھیل سکتا ہے اور ایسا کئی بار ہوا بھی ہے۔ اسی لیے والد صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی متعلقین اور ذمہ داروں کو شہادت میں حزم اور احتیاط کی طرف خاص متوجہ کرتے رہتے۔ بالخصوص ایسے ایام کی شہادت میں تو انتہائی کرید کی ضرورت ہے، جنہیں والد صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کی تقریر کے مطابق فقہی اصطلاح میں قرآن شمس و قمر یا تولید قمر جسے انگریزی میں نیومون (New Moon) کہتے ہیں یعنی ہر ماہ کی آخری تاریخوں میں چاند و سورج کی محاذات میں آ جاتا ہے اور چاند کا وجود چند منٹ کے لیے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کے بعد چاند کا الگ ہونا محسوس ہوتا ہے۔ اس علیحدگی کی ابتدا کے بعد ماہرین فلکیات کے نزدیک کم سے کم سترہ گھنٹے اور عموماً بیس بائیس گھنٹوں کے بعد چاند رویت کے قابل ہوتا ہے۔

فلکیات کے ماہرین کی رائے کے مطابق قرآن یا نیومون کے دن چاند کا دکھائی دینا ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے اس روز کی شہادت میں انتہائی احتیاط اور تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ شہادت میں کوئی وہم و ابہام نہ رہ جائے۔ امکان رویت اور اس کے متعلقات کے سلسلہ میں والد صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے اس فن سے دلچسپی رکھنے والے بعض حضرات سے خط و کتابت کر کے خصوصی طور پر توجہ دلا کر تاکید فرمائی ہے۔

جناب مولانا برہان الدین صاحب کے نام ایک مکتوب میں والد صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے تحریر فرمایا ہے کہ شہادت کا سلسلہ بلاشبہ شریعت کے متفق علیہ اور نص قطعی پر منحصر مسئلہ ہے اور اس کی بنیاد پر دیے گئے علماء کرام کے فیصلوں کو ہر حال میں قبول کرنا ہے خواہ وہ بداہت کے خلاف، ہی کیوں نہ ہو لیکن اتنا ضرور ہے کہ بداہت کو بالکلیہ نظر انداز کرنے کا موجودہ جو رویہ ہے اس میں تبدیلی اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ﴿وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ﴾ کی نص قطعی کی طرف اذہان کو متوجہ کر کے اس کی اہمیت کا احساس اور اس کے فقہی وزن کے تعین کی ضرورت ہے۔

والد صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی کی تمنا تو یہ تھی کہ بداہت فن یعنی عملاً رویت قمر کے امکانی اوقات سے قبولیت شہادت کے ذمہ داران بھی اچھی طرح واقف ہوتے تاکہ شہادت کے فقہی احکام اور فن ہیئت کے اعتبار سے قرآن یا نیومون کے متصلاً بعد رویت قمر کے ممکنہ ایام دونوں کی فقہی اہمیت کے امتزاج کو بروئے کار لاسکے۔

مذکورہ خط میں والد صاحب رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی نے تحریر فرمایا کہ دل میں یہ بات آئی کہ کاش ایسی کوئی کتاب یا رسالہ تصنیف کیا جائے جو آسان زبان میں ہو اور جس میں دنیا کے سبھی ممالک کے اہم مقامات پر امکان رویت کا دن درج ہو اور اس میں ہر ماہ قرآن شمس و قمر یا تولید قمر اپنی نیومون کا دن اور وقت بھی دکھایا جائے۔ پھر اسے ہر ملک کے اعلان رویت کے ذمہ داران تک پہنچایا جائے تاکہ وہ حضرات جس دن ان کے یہاں مطلع پر امکان رویت ہی نہیں ہے اس دن رویت ہلال کی شہادت قبول کرنے میں حزم و احتیاط کی طرف پورے طور پر متوجہ ہو سکیں۔

اس معاملہ میں آپ کس قدر متفکر رہتے تھے اس کا اندازہ پروفیسر ملیشیا ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کے نام لکھے ہوئے ایک مکتوب میں اس تحریر سے کر سکتے ہیں۔ لکھا ہے: اس وقت میں اس معاملہ میں بہت پریشان ہوں کہ اس سال برطانیہ، دہلی اور

امریکہ میں چاند دیکھا گیا جب کہ اس وقت چاند کی عمر کہیں ۷، ۸ گھنٹے تھی اور دہلی میں تو نیومون سے بھی پہلے شہادت ملی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ ۲۰-۲۲ گھنٹے کے بعد ہی چاند دیکھا جاسکتا ہے، حالانکہ اس فن کے ماہرین کے نزدیک یہ بات ضروری ہے۔ اب دو صورتیں ہیں یا تو ماہرین سے حساب میں کہیں چوک ہوئی یا علماء سے گواہوں کی تحقیق میں کوئی تسامح ہوا۔ آگے اسی خط میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

میں یہ چاہتا ہوں کہ مختصر سی ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس میں ساٹھ سالہ نیومون کا حساب جو میرے پاس ہے، وہ ہو اور مولانا برہان الدین صاحب کا مضمون ہو۔ پھر آپ ایک قاعدہ اور ضابطہ آسان کر کے ترشیب دے دیں کہ ① کتنی عمر میں چاند کا دیکھا جانا ممکن ہے ② نیز سورج کے ڈوبنے کے کتنی دیر بعد چاند نظر آ سکتا ہے۔ یہ بھی لکھیں کہ طول البلد اور عرض البلد کے فرق نے کتنا فرق ہو سکتا ہے اور موسم کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا۔

میرے علم میں یہ ہے کہ اگر یہ دو باتیں قابو میں آ گئیں تو کام آسان ہوگا اگرچہ اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں مگر یہ دونوں زیادہ اہم ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور بات آپ لکھنا چاہیں تو مجھے لکھ سکتے ہیں۔

دوسری بات یہ ہے کہ سورج کے حساب کی دائمی جنتری تو بن سکتی ہے مگر چاند کے لیے دائمی جنتری نہیں بن سکتی بلکہ ہر سال کے لیے علیحدہ جنتری بنانی پڑے گی کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس مختصر کتاب میں اگرچہ ساٹھ سالہ حساب ہوگا پھر بھی لوگ ہر مہینے کا سن سیٹ اور مون سیٹ اپنے یہاں کے آبزرویٹری سے معلوم کریں۔ اس کے علاوہ اور کون سی بات آپ مناسب سمجھتے ہیں مگر ہاں اس کتاب میں فن بالکل نہ ہو بلکہ صرف آپ کی بڑی کتاب کا حوالہ ہو۔

چونکہ رمضان المبارک کی ابتداء اور عیدین نیز حج میں یوم عرفہ کی تعیین وغیرہ تمام ہی مذکورہ ارکان کا تعلق رویت قمر کی شہادت سے ہے۔ اسی شرعی اہمیت کے پیش نظر آپ نے مختلف ذرائع حتی کہ رسائل و اخبارات وغیرہ سے بھی کدو کاوش کر کے ساٹھ سالہ ریکارڈ جمع کیا تھا جس سے رویت کے اس ریکارڈ کی ایک مثال مولانا برہان الدین صاحب کے نام مذکورہ گرامی نامہ میں شوال ۱۴۰۷ھ کا قرآن شمس و قمر یعنی نیومون کے متعلق اوقات و معلومات حسب ذیل تحریر فرمائی ہے:

شوال ۱۴۰۷ھ SHAWWAL 1407 H.

27 MAY 15:13 (3:13)PM.G.M.T.(WEDNES DAY)

27 MAY 20:45 (8:43)PM. INDIAN TIME

SUN SET 27 MAY IN DELHI= 7:11 PM.

MOON SET 27 MAY IN DELHI = 7:11 PM.

۱۴۰۷ھ مطابق ۱۹۸۷ء کا یہ نیومون مثال کے طور پر درج کیا گیا ہے۔ اسی سے ساٹھ سالہ ریکارڈ کا اندازہ کر سکتے ہیں۔

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے کئی بار خواب میں حضور ﷺ کو دیکھا ہے

والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے کئی بار خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت کا شرف حاصل فرمایا ہے، جن میں آپ نے دین کی جدوجہد کرنے والوں کے لیے بشارتیں فرمائیں ہیں، بالخصوص دعوت دین کے عمل کرنے والوں کے لیے

بشارتوں کے علاوہ آپ ﷺ کی توجہات کو اس کام کی طرف ہونا بتایا گیا ہے۔ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ایسے کئی خواب ہیں، علاوہ ازیں دوسرے حضرات نے بھی والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی حضور اکرم ﷺ کے ساتھ زیارت فرمائی ہے لیکن ان سب میں سے صرف وہ خواب جو والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہیں اور آپ نے ان کو قلم بند کیا ہے، اس میں سے چند خواب درج ذیل ذکر کیے جاتے ہیں، جس سے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی آپ ﷺ کے ساتھ غایت درجہ محبت کا نیز دعوت دین کے عمل کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے:

خواب ۱ از محمد عمر پالنپوری: ۲۲۔ ربیع الاول ۱۴۰۰ھ مطابق ۱۰۔ فروری ۱۹۸۰ء اتوار کا دن گزر کر آدھی رات کو ڈھاکہ کو کرائیل میں میں نے خواب دیکھا کہ حضور اکرم ﷺ کو تلاش کر رہا ہوں، لوگ بڑی تعداد میں جارہے ہیں۔ ایک جگہ چند آدمیوں کے درمیان میں حضور ﷺ ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا اور مصافحہ کیا اور جنت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جنت میں تو انشاء اللہ جانا ہے، بڑے مزے ہیں۔ پھر میں نے کہا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب اور حضرت جی دونوں نے سلام قبول فرمایا اور فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث تو ایسے ہیں کہ آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہیں یعنی خوب نور ہے۔ یہ دل میں آیا، الفاظ چکا چوند کے ہیں پھر آنکھ کھل گئی۔

خواب ۲ ذی الحجہ ۱۳۹۷ھ مطابق ۹۔ دسمبر ۱۹۷۷ء مسجد نور میں حضرت جی مدظلہ کی قیام گاہ پر سویا۔ خواب میں کئی آدمی دیکھے۔ ایک نوجوان سے پوچھا کہ حضور اکرم ﷺ کہاں ہیں؟ اس نے اشارہ کیا کہ اس کمرہ میں ہیں۔ میں کمرہ میں داخل ہوا، تو دیکھا کہ بہت سے نیک لوگ اس میں ہیں۔ ایک کنارے پر ابراہیم عبدالمجبار صاحب بھی ہیں اور وہیں پر غور نہیں کیا۔ آپ چار پائی پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے مصافحہ کرنا چاہا، تو فرمایا کہ ٹھہر جاؤ۔ یہ فرما کر آپ ﷺ چار پائی سے نیچے اتر آئے اور مصافحہ کیا پھر چار پائی پر پاؤں پھیلا کر تشریف فرما ہوئے۔ میں نے آپ ﷺ کے دونوں پاؤں مبارک خوب چومے اور آپ ﷺ نے منع نہیں فرمایا۔ پھر میں نے زیارت کرنا چاہا۔ آپ ﷺ دوسرے سے بات کرنے میں مشغول تھے۔ مجھے روکا اور فارغ ہو کر ارشاد فرمایا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مولوی صاحب اس وقت ہم ایک مہم پر ہیں تم بھی آ جانا۔ میں نے کہا کہ کب؟ فرمایا کہ کل۔ میں نے معلوم کیا، کہاں؟ فرمایا حرم میں (یعنی مدنی حرم مراد ہے)۔ میں نے کہا کس وقت؟ فرمایا: جس وقت چاہو آ جانا۔ پھر میں نے شیخ الحدیث اور حضرت جی مدظلہما کے بارے میں معلوم کرنا چاہا لیکن خواب ختم ہو گیا۔

خواب ۳ ۱۳۸۹ھ سرائے گاؤں جو جوالا پور کے قریب ہے، وہاں سویا تھا کہ خواب میں بڑا مجمع دیکھا جس میں حضور اکرم ﷺ تشریف فرما ہیں۔ میں جا کر ملا، مصافحہ ہوا۔ میں نے حضرت شیخ الحدیث صاحب دامت برکاتہم کے بارے میں بات کرنا چاہی کہ کیا نظام رہے، لیکن میری بات سے پہلے آپ ﷺ نے بہت اہتمام سے یہ بات تبلیغ کے بارے میں کہنی شروع فرمائی کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا ہے اور تبلیغ والے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ خود یوں کہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تواضع والی بات اور ہے لیکن ناشکری کی حد تک نہ ہو۔ پانچ دس بار اسی کو فرماتے رہے حتیٰ کہ مجھے حضرت اقدس شیخ الحدیث مدظلہ کے بارے میں بات کرنے کا موقع نہ ملا اور آنکھ کھل گئی۔ میں زبان سے اور تحریر سے اس منظر کو ادا نہیں کر سکتا جو آپ ﷺ کا تھا اور بار بار فکر سے فرما رہے تھے کہ ہو رہا ہے۔

خواب ۴۰ پانولی کے اجتماع کے آخری دن فجر کی نماز کے بعد نیند آئی تو خواب میں حضور اکرم ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ کے قریب میں ایک اور صاحب بھی کرسی پر تھے۔ ان سے پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور ﷺ ہیں۔ پھر میں نے آپ ﷺ سے بھی پوچھا کہ میں نے آپ کو صحیح نہیں پہچانا۔ فرمایا: میں اللہ کا رسول (ﷺ) ہوں۔ میں نے کہا: آپ نہ فرماتے تو بھی آپ ہی کی حدیث کی وجہ سے مجھے پکا یقین تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ شیطان آپ کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ مصافحہ، معانقہ خوب اچھی طرح کیا۔ شروع میں دور سے تو حضرت شیخ کی شکل کے مشابہ شکل تھی پھر دوسری شکل ہو گئی، وہی آخر تک رہی۔ فرمایا کہ کیا حضرت دہلی گئے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں۔ فرمایا: حضرت شیخ کا کل سفر ہے؟ میں نے پہلے تو کہا ہاں، پھر کہا ابھی تو کئی دن ہیں۔ میں سوال سے پہلے سمجھا کہ بمبئی کا سفر کل ہے، بعد میں جواب میں ہی احساس ہوا کہ مدینہ منورہ کا سفر مراد ہے، تو عرض کیا کہ اس کو بھی کئی دن باقی ہیں۔ فرمایا: بہت اچھا پھر بہت سی باتیں فرمائیں اور خوب تبلیغ کے کام پر ہمت افزائی فرمائی۔ میں نے کہا کہ حضرت امت بہت پریشان ہے۔ فرمایا: تبلیغ والے بھی تو مجاہدہ میں ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس دینی محنت سے خوش ہیں؟ فرمایا: میں بہت خوش ہوں۔ عرض کیا: ہم تبلیغ والوں کے لیے کوئی خاص پیغام ہو تو ارشاد فرمائیں۔ فرمایا: تبلیغ والے مجاہدوں میں ہیں، بس میں تو اہمیت کے ساتھ دو باتیں کہتا ہوں کہ محنت کرنے والے اغراض سے پاک ہو کر اللہ کی رضا کے لیے کریں، دوسرے یہ کہ استخلاص ہو یعنی جو اس کام میں لگیں وہ اور جھمیلوں میں نہ پڑیں، اس کام پر پوری قوت لگا دیں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی پریشانیوں کا حل اس میں ہے۔ میں نے کہا: حضور ﷺ آپ نے خواب میں وہ کہی جو جاگتے میں قرآن وحدیث میں کہی اور کوئی بات فرماتے تو ہمیں تاویل کرنی پڑتی، یہ تو صاف بات ہے۔ میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سو کر بیرون کے آئے ہوئے احباب سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مولوی موسیٰ صاحب نے کہا تجھے ساڑھے سات بجے اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا میاں جی محراب صاحب کا حکم ہے کہ آٹھ بجے بڑے مجمع میں آنا ہے پھر تو مشکل ہو گئی، اس لیے فجر کے بعد تم فوراً انہیں جمع کرلو، جب جمع ہو جائیں فوراً بلاؤ۔ دس پندرہ منٹ کا وقفہ ملے گا اس میں سولوں گا، بے تکلف مجھے جکا دینا۔ تو میں ان دو فکروں کے ساتھ سویا کہ اللہ دونوں کام کروادے تاکہ حضرت کے بڑے مجمع میں پہنچنے تک بات پوری ہو جائے۔ میں نے سونے سے پہلے حضرت والا سے پوچھا کہ بیرون والوں سے کیا بات کروں؟ ارشاد فرمایا: اخلاص اور استخلاص۔ میں نے اس کے بیان کا ارادہ کر لیا اور سو گیا۔ اس میں یہ خواب آیا اور حضور ﷺ نے بھی یہی دو باتیں مع تشریح ارشاد فرمائیں جو حضرت جی مدظلہ کے دو کلموں کی تفصیل تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ﷺ سے ملتے ہی میرا مصافحہ، معانقہ ہو چکا ہے، لیکن ایسے موقعے مجھ جیسے ضعیف کو بار بار کہاں ملتے ہیں۔ اس کے بعد اب دوبارہ مصافحہ و معانقہ کروں اور پیشانی پر بوسہ بھی دوں۔ آمادگی کا اظہار فرمایا۔ میں نے بہت اچھی طرح مصافحہ کیا، بہت دیر تک معانقہ میں ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش تھی۔ جب فارغ ہوا تو ارشاد فرمایا: اب میں تمہاری پیشانی کا بوسہ دوں گا۔ میں نے شرم کے مارے سر نیچا کر لیا۔ آپ ﷺ نے اپنے دست مبارک سے اونچا کر کے پیشانی پر بوسہ دیا، پھر ہونٹ چوما، پھر ہونٹوں پر دم کیا۔ اس وقت میرا منہ معمول کے مطابق کھلا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اور زیادہ ہونٹ کھولو تاکہ میرا تھوک اور میرا لعاب دہن مبارک تمہاری زبان تک پہنچے۔ منہ اتنا ہی کھولا پھر آپ بار بار کچھ پڑھ کر اندر دم فرماتے رہے اور لعاب دہن مبارک میرے منہ کے اندر دونوں پر اور خصوصاً زبان تک پہنچتا رہا۔ پھر آپ تشریف لے گئے اور میری آنکھ کھل گئی۔

میں کاغذ لے کر یہ خواب لکھنے بیٹھا تا کہ بھول نہ جاؤں۔ اتنے میں مولوی موسیٰ آگئے اور کہا کہ تجھے جگانے میں ڈر لگتا تھا، لیکن ضروری بھی تھا۔ اس لیے ہمت کر کے میں نے کمرے کا دروازہ اس نیت سے کھولا کہ انشاء اللہ آپ جگانے سے خوش ہوں گے، کیونکہ دینی تقاضے پر جگایا جاتا ہے۔ یہ سوچ کر دروازہ کھولا۔ یہ مولوی موسیٰ صاحب کا تھوڑا سا توقف کرنا میرے خاص خواب کا وقت تھا اور وہ ڈرے اور جگانے میں انہیں دیر ہوئی، اس میں خواب پورا ہو گیا۔ میں پھر خواب لکھے بغیر بیرون والوں میں خلاف معمول بلا وضو گیا ورنہ بلا وضو بیان کرنے کی عادت ہے بشرطیکہ ذیابیطیس کا زور نہ ہو اور کان نہ بہتا ہو۔ یہاں وقت کی تنگی کی وجہ سے بلا وضو گیا۔ بیرون والوں سے فارغ ہو کر بڑے مجمع میں جانے سے پہلے استنجاء زور سے آ رہا تھا اس لیے استنجاء وضو دونوں چیزیں قابو میں آ گئیں۔ پھر نرم غذا کا ناشتہ جلدی سے کر کے الحمد للہ چل دیا۔ حضرت والا کی تشریف آوری سے پہلے جتنی باتیں کرنے کا ارادہ تھا کر چکا تو حضرت والا تشریف لائے اور بیان فرمایا اور دعا بھی کی۔

حضور ﷺ نے بہت تفصیل سے بات فرمائی اور کام کے حالات پوچھتے رہے اور میں جواب دیتا رہا۔ الحمد للہ ہر جواب پر آپ کا انشراح اور انبساط پایا۔ پورے خواب میں تکدر ایک سیکنڈ کے لیے بھی محسوس نہ ہوا اور خواب ہی میں یہ محسوس ہوا کہ آپ تبلیغی کام کی طرف ہمہ تن متوجہ ہیں اور سوالات اس انداز کے تھے جیسے نگرانی کرنے والا پوچھا کرتا ہے۔ اس وقت جو یاد ہیں وہ لکھ لے ہیں۔

خواب ۵ ۱۳۹۶ھ ۱۷۔ جون ۱۹۷۶ء لڑکا میں فجر کی نماز کے بعد خواب میں دیکھا کہ عام اجتماع ہے، کوئی ساتھی بات کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں حضرت جی مدظلہ ہیں اور ایک کمرہ میں چار پائی پر مولانا منظور احمد نعمانی سرہانے بیٹھے ہیں اور مولانا حبیب اللہ صاحب پالنپوری (مصنف حرکت آفاق اور صور اسرافیل مہتمم دارالعلوم چھاپی) پانکتی پر بیٹھے ہیں۔ میں ان دونوں حضرات سے ملنے گیا۔ مولانا حبیب اللہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کے فلاں بیان کے فلاں عربی شعر میں نحو کے اعتبار سے فلاں غلطی تھی۔ مولانا منظور احمد نعمانی صاحب نے ان سے کہا کہ ایسی گرفت نہیں کرنی چاہیے، مضمون دیکھو۔ میں نے مولانا منظور احمد صاحب سے عرض کیا کہ نحو کی غلطی بتائی ہے۔ حضور ﷺ بھی ایک کمرہ میں مقیم ہیں لیکن میں کبھی حضرت جی مدظلہ کے پاس، کبھی عام مجمع میں، کبھی خواص کے پاس ادھر ادھر جا رہا ہوں تا کہ آپ کے پاس جانے سے پہلے تبلیغی کام ہر اعتبار سے ٹھیک ہو رہا ہوتا کہ آپ سے ملاقات پر ناراضگی نہ ہو۔ میں آپ سے مل نہ سکا اور خواب ہی میں میری آنکھ کھل گئی، حقیقت میں یہ بھی خواب ہی تھا۔ میں نے حضرت جی مدظلہ کو یہ سارا ماجرہ سنایا اور عرض کیا کہ آپ ﷺ سے ملاقات تو نہ ہوئی، لیکن آپ ﷺ کی طرف سے دل میں خواب کی تعبیر کی چند باتیں القا ہوئیں ہیں حضرت جی مدظلہ کو سنائیں۔ ایک یہ کہ سفر منظور اور مقبول ہے اور اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ ہے، دوسرے یہ کہ میری امت کے عوام میں محنت کی وجہ سے امت کے خواص بھی عوام کی طرح ہو رہے ہیں یعنی یہ بات علی سبیل المدح آئی، تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کا تبلیغی کام قابل اطمینان ہے۔ میں نے کہا کہ پاکستان کا؟ تو دل میں آیا یعنی آپ والا ہی القا ہے کہ پاکستان، سیلون، برما، بنگلہ دیش سب ہندوستان ہی میں داخل ہیں یہ تقسیم تو اعداء کی ہے۔ یہ سب سنا کر میں نے حضرت جی مدظلہ سے عرض کیا کہ ابھی جو عوام آپ کی خدمت کر رہے ہیں انہیں نہ ہٹایا جائے، ہٹانے والے بھی احتیاط کریں تو چاروں طرف خدمت کرنے والوں کا ہجوم تھا۔ پھر میں نے حضرت جی سے عرض کیا کہ پھر میں سوتا ہوں تا کہ آپ ﷺ سے ملاقات کر لوں تا کہ حضرت شیخ کا کوئی پیغام ملے یا آپ کے نام کوئی پیغام ملے یا کم از کم زیارت ہی ہو جائے۔ پھر خواب میں سو گیا

لیکن زیارت نہ ہوئی۔ پھر سچ مچ آنکھ کھل گئی۔

نوٹ: اس کے علاوہ بہت سے خواب ہیں جو اگلی جلدوں میں آتے رہیں گے انشاء اللہ۔

والد صاحب کی تدفین سے پہلے خواب

تدفین سے پہلے دہلی کے ایک عالم صاحب نے خواب دیکھا جو دہلی کی کسی مسجد میں امام ہیں۔ فرمایا کہ کچھ نورانی اشخاص جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کوئی عجیب سی چیر ہے تو دل میں گمان ہوا کہ ملائکہ ہی ہیں تو آواز آئی کہ یہ فرش ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جسے حضور اکرم ﷺ کی قبر اطہر سے لے آئے ہیں اور حضرت مولانا صاحب کی قبر میں بچھانے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو ان کو خیال آیا کہ پھر حضور ﷺ کی قبر میں کیا رہا، تو جواب ملا کہ آپ کے لیے جنت سے لا کر نیا فرش بچھا دیا گیا ہے۔ والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے انتقال کے بعد مدینہ کے مشہور عالم عبدالمنان صاحب نے خواب دیکھا کہ ایک مجمع ہے جس میں حضور پاک ﷺ تشریف فرما ہیں اور وہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہیں۔ اتنے میں دیکھا گیا کہ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نور اللہ مرقدہ پیدل چلتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ جب قریب ہوئے تو حضور ﷺ نے بہت اکرام کیا اور ایک جوڑا اٹھایا اور جوڑا پیش کرتے ہوئے فرمایا: تم اس کو پہن لو اور فرمایا کہ تم بہت ہی تھک کر آئے ہو، آرام کرو اور آپ کا بیان میرے صحابہ کو بہت پسند ہے۔ پھر خواب دیکھنے والے کہتے ہیں کہ اسی کے فوراً بعد ہی شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف لے آئے۔ ہائے افسوس! آپ کی منزلت کو ہم نہ پاسکے، آپ کی ذات مجمع کمالات اور باعث خیر و برکات تھی۔ آپ کو اپنی حیات میں حضور ﷺ کی زیارت کا شرف خواب میں کئی مرتبہ نصیب ہوا اور عجیب وارداتیں نصیب ہوئیں۔

والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ۱۹۷۷ء میں مکہ مکرمہ میں آپ ﷺ کی زیارت ہوئی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمر اپنا منہ کھلو۔ آپ ﷺ نے اپنا لعاب دہن ڈالنا شروع کیا حتیٰ کہ مولانا کے منہ سے لعاب باہر آنا شروع ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ عمر! تمہارا پیٹ بھر گیا۔ والد صاحب نے فرمایا: ہاں پیٹ بھر گیا؟ ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے۔ خواب میں آپ ﷺ کی زیارت ہوئی اس حال میں کہ آپ ﷺ فرما رہے ہیں کہ عمر مدینہ سے چل کر تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔

آپ کی وفات کے بعد اطراف عالم سے بے شمار تعزیت کے خطوط آئے جس میں عظیم حادثے کا اظہار افسوس کے ساتھ امت مسلمہ کے لیے پر نہ ہونے والا خفا محسوس کیا گیا پورے ملک کے رسائل اور جرائد نے آپ کے اوصاف جمیلہ اور خدمات مقدسہ کا اعتراف کرتے ہوئے بلند وبالا الفاظ میں مضامین شائع فرمائے۔ روئے زمین پر بسنے والا انسان ولی کامل اور قطب زماں سے محروم ہو گیا، وہ یکتائے زمانہ اور یگانہ روزگار جس سے تمام شعبہ ہائے دین رونق پذیر تھے جس پر مدارس اسلامیہ کو فخر تھا اور علماء دین کو ناز تھا اور جس کے ارد گرد عاشقان رسول اور افراد امت محمدیہ جمع ہو کر تذکروں اور مشوروں سے مجلس گرم کئے رہتے تھے آج اپنی قبر میں ابدی نیند سو رہا ہے، وہ پیکر صدق و صفا اور کوہ عزم و وفا اور حامی ایمان و یقین جنت کی فضاؤں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ایسی امید ہے۔ خدائے پاک ہمیں اس خسارہ عظیم کا نعم البدل عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عنایت کرے۔

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

اَللّٰهُمَّ اَكْرِمْ نَزْلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَنَقِّهِ عَنِ الْخَطَايَا كَمَا يَنْقِي الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَلِّغْهُ الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ. (آمین)

حضرت والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کا پہلا چلہ

حضرت مولانا الیاس صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کے بعد صاحب زادہ محترم حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے دعوت دین کو اطراف عالم میں متعارف کرانے اور پھیلانے کے لیے بلند عزائم کے ساتھ جدوجہد شروع کر دی۔ سب سے پہلے ہندوستان کی چہار جانب بڑے شہروں کے لیے پیدل جماعتیں روانہ کیں۔ ایک جماعت دہلی سے کلکتہ، دوسری دہلی سے ممبئی، تیسری دہلی سے پشاور، چوتھی دہلی سے کراچی۔ ان پیدل جماعتوں نے خوب مجاہدوں اور مشقتوں کے ساتھ جنگل اور پہاڑی راستوں کو عبور کرتے ہوئے شہر شہر اور گاؤں گاؤں میں دعوت دین کی محنتیں کیں۔ اس سے ہندوستان کے چہار جانب دعوت دین کی صدا پہنچی۔

نیز اس کام کے لیے سب سے موزوں مقام حجاز مقدس معلوم ہوا اور ۱۹۳۶ء میں سب سے پہلی جماعت مولانا عبید اللہ صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی لے کر حجاز مقدس گئے۔ ۱۹۳۷ء میں دوسری جماعت مولانا سعید خاں صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی مع مفتی زین العابدین صاحب کی گئی۔ ان سب حضرات نے خوب جم کر کام کیا۔ حکومت کی جانب سے دشواریوں کے باوجود مشکلات کا تحمل کرتے ہوئے خفیہ طور پر حکمت کے ساتھ گھروں میں اور خصوصی جگہوں میں کام کرتے رہے۔ علاوہ ازیں ممبئی سے ہندوستان کے حاجی حجاز مقدس میں پہنچتے ہیں۔ اس لیے ممبئی حاجیوں میں یہ کام بھی ضروری معلوم ہوا۔ دہلی سے ایک جماعت ۱۹۳۸ء میں حاجیوں میں اور شہر میں کام کرنے کے لیے روانہ فرمائی جس میں منشی انیس اور مولوی موسیٰ، مولوی حکمت اللہ، قاری سلیمان ننگل والے، جناب افتخار فریدی وغیرہ حضرات تھے۔ ان کی محنت سے ممبئی میں کام کی ابتداء ہوئی۔ ایک دن کی جماعت کبھی تین دن کی جماعت بنی جو ڈابھیل تک گئی۔ ان میں حاجی علاء الدین، حاجی عبدالرحیم جباری ہوٹل والے اور دیگر احباب ممبئی کے تھے۔ یہاں تک کہ حاجیوں کی واپسی ہوئی۔ اس موقع پر گھوگھاری محلہ کے جماعت خانہ میں ایک اجتماع ہوا جس میں مولانا عمران خاں صاحب کا بیان ہوا اور ایک چلہ کی جماعت تیار ہوئی۔ یہ پہلی جماعت تھی جو ممبئی سے دہلی کے لیے روانہ ہوئی۔ اس جماعت میں حضرت والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی تھے۔ یہ ۱۹۳۸ء کا آخری اور ۱۹۳۹ء کا ابتدائی زمانہ تھا۔ آپ کے ہمراہ حاجی علاء الدین، حاجی عبدالرحیم جباری ہوٹل والے، حاجی حبیب نصیر الدین وغیرہ تھے۔ یہ جماعت آنند پھر احمد آباد، سیدھپور، چھاپی، پالن پور ان مقامات پر ایک دو دن کام کرتے ہوئے دہلی نظام الدین پہنچی۔ چند دن دہلی میں کام کر کے اس جماعت کو کلکتہ روانہ کر دیا۔ حضرت والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سہارنپور سے دہلی مرکز میں واپس تشریف لائے چونکہ آپ نے تین چلہ کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ کو جماعت کے ہمراہ میوات بھیجا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد انہی تین چلہ میں آپ کے دماغ کو خشکی کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ اس لیے آپ کو اپنے وطن گھامن واپس بھیج دیا گیا۔ آپ نے پالن پور میں ماہر حکیم حضرت مولانا محمد نذیر صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے چند دن علاج کروایا اور افاقہ ہو گیا۔ آپ ممبئی پہنچ کر اپنے تعلیمی شغل میں مصروف ہو گئے۔ اسی سفر میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی سے بیعت کر لی تھی۔ اس کے بعد تعلیمی شغل کے ساتھ گاہے گاہے

چلہ بیس دن کے لیے نکلتے رہے یہاں تک کہ ایک جماعت ۱۹۵۵ء میں دہلی سے ممبئی پہنچی جس نے آپ کی چار ماہ کی تشکیل کی اور آپ تیار ہو گئے۔ (اسی چار ماہ کے بارے میں اپنے بیان میں فرماتے تھے کہ میرے چار ماہ پورے نہیں ہوئے اور خدا کرے نہ ہوں) جب آپ نظام الدین پہنچے اور وقت پورا ہو رہا تھا اور تعلیم کا ایک سال باقی تھا۔ اس لیے حضرت جی نے تعلیم مکمل کر لینے کا مشورہ دیا۔ آپ نے دوبارہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا اور ۱۹۵۶ء میں فراغت حاصل کر کے مرکز نظام الدین واپس پہنچے۔

حضرت جی مولانا محمد یوسف صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی کی جدوجہد اور نیز فکر اور کڑھن کے اعتبار سے من جانب اللہ اس کام کو پھیلانے، بڑھانے اور جمانے کی نت نئی راہیں ودیعت کی جاتی تھیں۔ اسی اعتبار سے رجال کار بھی فراہم ہو رہے تھے۔ آپ کو جس طرح حجاز مقدس کی فکر تھی اسی طرح یورپ کے ممالک جہاں انگریزی داں حضرات کی ضرورت تھی۔ اس لیے آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کے طلباء اور اساتذہ کو اس کام کے لیے موزوں سمجھا اور اس جانب محنتیں شروع کر دیں اور اجتماع بھی طے کر دیا۔ انہی ایام میں والد صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی فراغت حاصل کر کے پہنچ چکے تھے۔ آپ کو سب سے پہلے خورجہ اور علی گڑھ کی محنت کے لیے روانہ کیا۔ باری تعالیٰ نے ابتداء ہی سے خلوص، سادگی اور اس راہ کی محنت و مشقت کا عادی بنا دیا تھا۔ اس اعتبار سے آپ نے خوب جم کر کام کیا اور ماہ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف مرکز کی مسجد میں پورا کیا، دوبارہ اسی جانب جماعت لے کر محنت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں کے اجتماع تک کام کرتے رہے۔ اجتماع سے فراغت کے بعد واپسی میں دونوں حضرت جی صاحبان مولانا محمد یوسف رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی اور مولانا انعام الحسن صاحب رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی نے باہم مشورہ سے آپ کے لیے حجاز مقدس کی پورے ایک سال کی تشکیل کی اور آپ تیار ہو گئے۔ یہ دعوت دین کے لیے بیرون کا پہلا سفر تھا۔

ایک نصیحت

انتقام لینے والا اپنے دشمنوں ہی کی سطح پر رہتا ہے اور معاف کرنے والا اس سے بلند ہو جاتا ہے۔

نذرانہ عقیدت

از سید محمد جامی

برسانحہ ارتحال لسان التبلیغ مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رَحِمَهُ اللہُ تَعَالٰی

ماہ منیر و مہر درخشاں چلا گیا	✽	قدیل علم و حکمت و عرفاں چلا گیا
امت کے غم میں ماہی بے تاب تھا جو دل	✽	آتش بجاں وہ سوختہ سامان چلا گیا
روتے ہیں جن کو ممبر و محراب رات دن	✽	وہ سنت نبی ﷺ کا ثنا خواں چلا گیا
پیغام دین جس کا وظیفہ تھا عمر بھر	✽	وہ جاں نثار دعوت ایمان چلا گیا
کتنے ہی غم زدہ ہیں تڑپتے ہیں آج بھی	✽	انسانیت کے درد کا درماں چلا گیا
بکھرے ہیں یوں تو علم کے موتی چہار سو	✽	لیکن وہ ایک لعل بدخشاں چلا گیا
سرشار جن سے ہوتے تھے سب طالبان حق	✽	وہ ساغر نشاطِ خمستاں چلا گیا
تیرہ ششی میں ڈوب چکی تھی تمام قوم	✽	اپنے لہو سے کر کے چراغاں چلا گیا

تیرا وجود رونقِ مرکز تھا اے عمر ﴿﴾ تو کیا گیا کہ دید کا سامان چلا گیا
آتے ہیں یاد اب بھی ترے دل نشیں بیان ﴿﴾ لگتا ہے عندلیب گلستاں چلا گیا
کھلتے ہیں یوں تو آج بھی گل ہائے رنگا رنگ ﴿﴾ یادش بخیر وہ گل خنداں چلا گیا
سینچا تھا جس کو خون سے اپنے تمام عمر ﴿﴾ آج اس چمن کو چھوڑ کے ویران چلا گیا
جانے کو یوں تو روز ہی جاتے ہیں سینکڑوں ﴿﴾ تو کیا گیا زمیں سے اک انساں چلا گیا
راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں پسماندگاں تیرے ﴿﴾ کیوں سب کو چھوڑ چھاڑ کے گریاں چلا گیا
چشمِ فلک بھی خون چکیدہ تھی اس گھڑی ﴿﴾ جس دم تو سوئے گور غریباں چلا گیا

جادو سے حفاظت کا بہت ہی مجرب نسخہ

۱ آگے پیچھے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔

۲ سورہ فاتحہ تین مرتبہ

۳ چاروں قل تین مرتبہ

۴ آیہ الکرسی تین مرتبہ

۵ وَلَا يَسُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ نو مرتبہ

۶ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ

رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ تین مرتبہ

۷ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَبِّ رَحِيمٍ۔ سات مرتبہ

اپنے بدن پر اور بچوں کے بدن پر دم کر لیجیے اور پانی پر دم کر کے پی لیجیے اور پلا دیجیے۔

ہر قسم کی پریشانی سے چھٹکارے کا تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال دیجیے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللَّهُمَّ لَا سَهْلَ إِلَّا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلًا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ يَا حَيُّ
حِينَ فِي دَيْمُومَةٍ مُلْكِهِ وَبَقَائِهِ يَا حَيُّ يَا حَيُّ يَا حَيُّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقُلْ رَبِّ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ
مَا خَلَقَ مِنْ عَقَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ۔

بکھرے موتی

* غیبت نیک اعمال کو کھا جاتی ہے۔

* توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے۔

* غم عمر کو کھا جاتا ہے۔

- * صبر بلاؤں کو کھا جاتا ہے۔
- * نیکی بدی کو کھا جاتی ہے۔
- * جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے۔
- * غصہ عقل کو کھا جاتا ہے۔
- * تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔
- * عدل ظلم کو کھا جاتا ہے۔
- * بہادر وہ ہے، جو مصیبت کے وقت صبر و تحمل سے کام لے اور آڑے وقت میں برے پڑوسی کی مدد کرے۔
- * اللہ تعالیٰ بہترین بدلہ لینے والا ہے۔
- * وہ شخص سب سے بہتر ہے جو زندگی بسر کرتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے کسی غیر پر بھروسہ نہیں رکھتا۔
- * قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا کبھی سزا سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔
- * دنیا کی تھکن اُتارنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ذکر ہے۔
- * ایک سچا دوست کسی ہیرے سے کم نہیں۔
- * موت کا تعلق جسم سے نہیں احساس سے ہوتا ہے۔
- * رشتوں میں سے سب سے افضل رشتہ و درجہ ماں کا ہے۔
- * سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھانا ہے۔
- * دوستی کرنے سے پہلے صورت کو نہیں سیرت کو دیکھو۔
- * کسی کو حد سے زیادہ چاہو تو وہ مغرور ہو جاتا ہے۔
- * دنیا میں اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں کہ تمہارا کوئی دشمن ہو۔
- * غصہ ایسا طوفان ہے، جو دماغ کا چراغ بجھا دیتا ہے۔
- * ترقی نام ہے غلطیوں کی اصلاح کا۔
- * محبت اور عداوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتی۔
- * نظر نہ آنے والی چیزوں پر یقین کرنا ایمان کہلاتا ہے۔
- * ظالم لوگ ایسی زنجیریں ابھی تک تلاش نہیں کر سکے، جو دماغوں کو جکڑ سکے۔
- * دنیا والے دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔
- * غم آخرت دل کا نور ہے۔
- * ایک رات کی نیند میں انسان ساڑھے چھ ہزار مرتبہ سانس لیتا ہے۔
- * انسانی جسم میں ساڑھے تین کروڑ سوراخ ہوتے ہیں جن سے پسینہ خارج ہوتا ہے۔
- * جنوبی افریقہ میں اس طرح کی مکڑی پائی جاتی ہے جو پرندوں کا شکار کرتی ہے
- * چیل سورج کی طرف ایک گھنٹے تک دیکھ سکتی ہے۔

- * چین میں ایک ایسا پھول ہے جس کا رنگ رات میں سفید ہوتا ہے اور سورج نکلنے ہی سرخ ہو جاتا ہے۔
- * حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ رسول کہا گیا اور امیر المؤمنین سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا ہے۔
- * حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آج کے فقیر کا مطلب ہے کہ ف سے فیرنی، ق سے قورمہ، یا سے یخنی اور را سے روئی، اور پہلے زمانہ کے فقیر کا مطلب ف۔ سے فاقہ، ق سے قناعت، ی سے یاد الہی اور ر سے ریاضت تھی۔
- * حضرت جی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ امیر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ تم امر بنے، حالانکہ امیر تو وہ ہے جو چوبیس گھنٹہ اللہ کے اوامر سے مربوط رہے اور ساتھیوں کو ترغیب، شفقت اور خوشامد کر کے اللہ کے اوامر سے مربوط رکھے۔
- * دولت دل کی تاریکی بڑھاتی ہے۔
- * اگر غلط فہمیوں کو دور نہ کیا جائے، تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔
- * ہمیشہ سچ بولو تا کہ قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔
- * مرجھائے ہوئے پھول بہار میں تازہ ہو سکتے ہیں مگر گزرے ہوئے دن کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتے۔
- * خدا کو اگر دل کی نظروں سے دیکھو گے تو خدا تمہیں شہ رگ سے قریب ملے گا۔
- * اے اللہ کے بندے! تو دنیا میں رہنے کے سامانوں میں لگا ہے اور دنیا تجھے اپنے سے نکالنے میں سرگرم ہے۔
- * اگر سکون سے رہنا چاہتے ہو تو لوگوں سے وعدے کم کرو۔
- * علم سے محبت اور استاذ کی عزت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
- * کام کرو کیونکہ کام سے غلطی، غلطی سے تجربہ اور تجربہ ہی سے عقل آتی ہے۔
- * غصے میں کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے بعد میں ندامت ہو۔
- * ہر مشکل اور پریشانی میں جوش کے بجائے ہوش سے کام لو۔
- * دوسروں میں برائیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنی برائیاں دور کرنے کی کوشش کرو۔
- * اچھے دوست تلاش کرو اس سے انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔
- * کبھی ایسی چیز کی خواہش نہ کرو جو پوری نہ ہو۔
- * اس محفل میں نہ جاؤ جس میں رسوائی کا اندیشہ ہو۔
- * اپنی بار پر مت زور کیونکہ تمہاری ہار کسی کی جیت کا سبب بنتی ہے۔
- * جو شخص اپنے خلوص کی قسمیں کھائے اس پر کبھی اعتبار نہ کرو۔
- * جو لوگ آج کا کام کل پر چھوڑتے ہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم نے کیا کیا جو کل کر لیں گے۔
- * عالم اسے کہتے ہیں جو در پردہ خدا سے ڈرتا رہے اور خدا کی رضا مندی کی رغبت کرے اور اس کی ناراضگی کے کاموں سے نفرت کرے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باتوں کی زیادتی کا نام علم نہیں علم نام ہے بکثرت اللہ سے ڈرنے کا۔
- * جس نے محفل میں اپنے آپ کو برا کہا اس نے اپنی تعریف کی اور یہ ریا کی علامت ہے۔ (حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ)

- * حضرت تھانوی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے لکھا ہے کہ قرآن کی دو آیتیں ہیں ان دو آیتوں کو جس نے پڑھ لیا اس کے بعد اس کو عجب نہیں آ سکتا۔ ایک علم کے بارے میں، دوسرے عمل کے بارے میں، اللہ اپنے محبوب کو فرماتے ہیں (اگر ہم چاہیں ہم سب کچھ نے لیں جو کچھ ہم نے وحی کے ذریعہ آپ کو عطا کیا) (پ ۱۵ / اسرائیل آیت ۸۶) اور دوسری آیت فرمائی عمل کے بارے میں (اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتے ہیں اے محبوب! اگر ہم نے آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ کچھ جھکنے کے قریب جا پہنچتے۔) (پ ۱۵ / اسرائیل آیت ۷۴)
- * اکمال الشیم میں ایک عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں، اے دوست! جس نے تیری تعریف کی اس نے درحقیقت تیرے پروردگار کی ستاری کی تعریف کی اور واقعی گناہوں میں بوہوتی تو کئی پرہیزگار جو پارسائی میں مشہور ہیں ان کے جسموں سے ایسی بو آتی کہ کوئی ان کی طرف دیکھنا بھی گوارہ نہ کرتا۔
- * عطا بن رباح رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی الہامی کلام فرمایا کرتے تھے عجیب بات کہی فرماتے ہیں ایک دفعہ رب العزت نے الہام فرمایا عطا! ان لوگوں سے کہہ دو اگر ان کو رزق کی چھوٹی موٹی تنگی اور پریشانی آتی ہے یہ فوراً لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر میرے شکوے شروع کر دیتے ہیں جب ان کے اعمال نامہ گناہوں سے بھرے میرے پاس آتے ہیں میں فرشتوں کی محفل میں ان کی شکایتیں نہیں کرتا۔
- * حافظ ابن قیم رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی نے ایک عجیب بات لکھی ہے فرماتے ہیں یہ نہ دیکھنا گناہ چھوٹا ہے یا بڑا بلکہ اس ذات کی عظمت کو دیکھنا جس کی تو نافرمانی کرتا ہے۔

وقت کی قدر

- * وقت کسی کا میراث نہیں۔
- * وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔
- * لوگ کہتے ہیں وقت گزر جاتا ہے..... جی نہیں ہم گزر جاتے ہیں۔
- * وقت کو استعمال کرنے کی عادت ڈالو۔
- * وقت کی اپنی زندگی ہے۔

منتخب اشعار

اپنی پیاس کو لے کر کس کے پاس جاتا میں
جن کے پاس دریا تھے ان سے ہی لڑائی تھی
=====

تیری گالی میرے کانوں تک تو پہنچی بعد میں
پہلے تیرے منہ میں رہ کر تجھ کو گندہ کر گئی
=====

نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت
اک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے

اک روز کھل ہی جائے گی تیری منافقت
خنجر کو آستین میں کب تک چھپائے گا

نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں مگر بتانے سے ڈر رہے ہیں
کسے پڑی ہے جو جا سنائے ہماری پی کو ہماری بتیاں

غزل کے شعروں پہ اس بار تازگی کم ہے
میرے خیال سے آنکھوں میں کچھ نمی کم ہے

دلوں میں پہلی سی چاہت کہاں ہے
کہ اب انسان کی قیمت کہاں ہے

سامنا تھا مخالف ہوا کا مگر
میں چراغِ محبت جلاتا رہا

پھلے پھولے کیسے یہ گوئی محبت
نہ وہ بولتے ہیں نہ ہم بولتے ہیں

ملے غیروں سے وہ ہنس کر چلے دل پر مرے نشتر
خدا ہی جانتا ہے زخم کھائے کس قدر میں نے

ہم کو روکو نہ افزائشِ نسل سے
ہم کو مرنا بھی تو ہے فسادات میں

انہیں فیشن نے ننگا کر دیا ہے
جنہیں سادہ لبادے کاٹتے ہیں

پرچہ دوا کا پھاڑ کے بولے حکیم جی
لٹھے کا تھان لیجیے بیمار کے لیے

ہماری تشنگی معیار تک پہنچی نہیں ورنہ
یہ دریا کیا سمندر بھی ہمیں کو ڈھونڈتا پھرتا

بے نیازی سے رکھا ہے میں نے غربت کا بھرم
پھر بھی مجھ کو دے دیا لوگوں نے بے گانے کا نام

=====
 بس تجھی سے مانگتا ہوں کامیابی کی دعا
 اے خدا تیرے علاوہ سرخرو کرتا ہے کون

=====
 روزے رکھ کر صرف جو پانی پئے افطار پر
 کیسے بچوں کو کرے خوش عید کے تہوار پر

=====
 پیدا ہونے سے ہی پہلے قتل دختر الاماں
 پچھلے وقتوں سے گیا گزرا زمانہ آگیا

=====
 حکومت کی طرح غربت میں ماں بھی اپنے بچوں کی
 ضدوں کو، کر کے کل پرسوں کے وعدے نال دیتی ہے

=====
 اکیلے پار اتر کے بہت ہے رنج مجھے
 میں اس کا بوجھ اٹھا کر بھی تیر سکتا تھا

=====
 ہم انتظار کریں گے قیامت تک
 خدا کرے آج قیامت نہ آئے

=====
 کانٹوں میں جو کھلتا ہے شعلوں میں جو پلتا ہے
 وہ پھول ہی گلشن کی تاریخ بدلتا ہے

=====
 ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر
 افسوس تو کرتے ہیں امداد نہیں کرتے

=====
 پر دیکھوں تو پرواز کی جرات نہیں ہوتی
 رحمت تری دیکھوں تو سر عرش کھڑا ہوں

=====
 اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں
 جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں

ڈھونڈ اُجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی
 یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں

غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو
 نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں

تو خدا ہے نہ مرا عشق فرشتوں جیسا
دونوں انساں ہیں تو کیوں اتنے حجابوں میں ملیں
آج ہم دار پہ کھینچے گئے جن باتوں پر
کیا عجب کل وہ زمانے کو نصابوں میں ملیں
اب نہ وہ میں، نہ وہ تو ہے نہ وہ ماضی ہے فرار
جیسے دو شخص تمنا کے سراپوں میں ملیں

=====

دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا
وہی انداز ہے ظالم کا زمانے والا
اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار مرا
سخت نام ہے مجھے دام میں لانے والا
صبح زوم چھوڑ گیا نکبت گل کی صورت
رات کو غنچہ دل میں سمٹ آنے والا
کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے
وہ جو اک شخص ہے منہ پھیر کے جانے والا
تیرے ہوتے ہوئے آجاتی تھی ساری دنیا
آج تنہا ہوں تو کوئی نہیں آنے والا
منتظر کس کا ہوں ٹوٹی ہوئی دہلیز پہ میں
کون آئے گا یہاں کون ہے آنے والا
کیا خبر تھی کون مری جاں میں گھلا ہے اتنا
ہے وہی مجھ کو سردار بھی لانے والا
میں نے دیکھا ہے بہاروں میں چمن کو چلتے
ہے کوئی خواب کی تعبیر بتانے والا
تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فرار
دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا

=====

یہ رات دن کی آمد ❀ شام و سحر کا جانا
یہ تیز گام دریا ❀ یہ صاف صاف چشمے
پیدا ہوئے ہیں یونہی ❀ ہرگز نہیں ہے ایسا
ہے کوئی ایک بے شک ❀ جس نے کیا ہے پیدا

سوچو میرے عزیزو!

یہ نرم نرم سبزہ * یہ سبز سبز پتے
موتی کے مثل شبنم * ہلکے لطیف جھونکے
خود ہو گئے ہیں پیدا * ہرگز نہیں ہے ایسا

سوچو میرے عزیزو!

بادِ سحر کے جھونکے * یہ بھینی بھینی خوشبو
یہ مسکراتی کلیاں * یہ چھپاتی چڑیاں
پیغام دے رہی ہیں * جاگو سحر ہے جاگو
لو نام اس کا اٹھ کر * جس نے کیا ہے پیدا

سوچو میرے عزیزو!

تخلیق کی بلندی * عقل و دماغ روشن
یہ بولنے کی طاقت * یہ سوچنے کی قوت
ہے کون ان کا خالق * یہ سب اسی کی راہ میں
قربان کیوں نہ کر دیں * آجاؤ اب تو مل کر
سب اس کا گیت گائیں

=====

لطف دنیا کے ہیں چند دن کے لیے
کھو نہ جنت کے مزے ان کے لیے
یہ کیا اے دل تو سب پھر یوں سمجھ
تو نے نادان گل دئے تنکے کے لیے

=====

ہمیں تو آج بھی سورج کا اعتبار نہیں
ہمارے گھر میں ابھی تک چراغ جلتا ہے

=====

۷۲ چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں

قصبہ سلمان پاک جسے زمانہ قدیم میں مدائن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور جو آج بھی عراق میں بدترین تباہی اور بربادی کے باوجود بغداد سے تقریباً چالیس میل کی مسافت پر آباد ہے ایک متحیر اور روح پرور واقعے کے سبب امت مسلمہ کو تاقیامت اللہ کی روشن نشانی کا احساس دلا کر جھنجھوڑتا رہے گا یہ الگ بات ہے کہ ہم سماعت کے باوجود سننے سے محروم، بصارت کے باوجود دیکھنے سے عاری اور ادراک کے باوجود تفکر سے خالی رہیں اور مجھے بھی یہ ایمان افروز واقعہ کسی وجہ سے تحریر کرنا پڑ رہا ہے ورنہ تو اسے لکھنے کے لیے انگلیوں کا وضو، پڑھنے کے لیے طہارت چشم اور سننے کے لیے پاکیزہ سماعت کا ہونا بہت ضروری

ہے وجہ کیا ہے؟ یہ اگلی سطروں میں واضح ہو جائے گی۔

قصبہ سلمان پاک کی ایک پر شکوہ عمارت میں صحابی رسول سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے اور اب اسی مزار کے گنبد سے متصل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جلیل القدر صحابہ (جن سے متعدد احادیث مروی ہیں) حضرت حذیفہ بن الیمان اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مرقد پر نور موجود ہیں لیکن یہ پہلے یہاں نہیں تھیں بلکہ سلمان پاک سے تقریباً تین یا چار فرلانگ کے فاصلے پر ایک غیر آباد جگہ پر موجود تھیں جہاں زیر زمین پانی کے آنے کے سبب حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو مرتبہ شاہ عراق (فیصل اول) کے خواب میں آ کر اس سے کہا کہ مجھے اور جابر کو یہاں سے منتقل کر دو کیونکہ دریائے دجلہ کا پانی قبر میں رس رہا ہے شاہ عراق نے مسلسل دو راتوں تک یہی خواب دیکھا مگر سمجھ نہیں پایا تاہم جب تیسری رات حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفتی اعظم عراق نوری السعید پاشا کے خواب میں آ کر یہی بات دہرائی اور جب مفتی صاحب نے شاہ عراق سے اس کا ذکر کیا تو اس نے فوراً ہی ان سے عرض کی کہ آپ مزارات سے اجساد مبارکہ منتقل کرنے کا فتویٰ جاری کر دیجیے میں بلا کسی تردد عمل کروں گا فتویٰ اور شاہی فرمان عراق کے تمام اخبارات میں شائع ہوا اور بعض خبر رساں اداروں نے اس تاریخی خبر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا مقررہ دن اور وقت یعنی ۲۴ ذی الحجہ پیر کے دن (۱۹۳۲ء) لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں یہ مزارات کھولے گئے تو معلوم ہوا حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک میں پانی آ چکا تھا اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں نمی پیدا ہو چکی تھی حالانکہ دریائے دجلہ وہاں سے کم از کم ۴۰ فرلانگ دور تھا تمام ممالک کے سفراء اور عراق کے اراکین حکومت، مذہبی رہنماؤں اور شاہ عراق کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو کرین کے ذریعہ زمین سے اس طرح اُپر اُٹھایا گیا کہ مقدس نعش کرین کے ساتھ رکھے ہوئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی اور پھر کرین سے اسٹریچر کو علیحدہ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم عراق، وزیر مختار جمہوریہ ترکی اور ولی عہد مصر شہزادہ فاروق نے کاندھا دیا اور یہ جسد مبارک بڑے احترام سے شیشے کے تابوت میں رکھ دیا گیا، پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو قبر سے نکالا گیا، حدیث لکھنے والے ان عظیم المرتبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے چہروں، کفن اور ریش مبارک دیکھ کر لگتا تھا کہ جیسے انہیں رحلت فرمائے ۱۴۰۰ برس نہیں بس چند گھنٹے ہی گزرے ہیں سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ دونوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور ان میں اتنی چمک تھی کہ بہتوں نے چاہا کہ ان آنکھوں کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیں مگر وہ اس طرح چوندھیا جاتیں کہ ہر شخص دور ہٹ جاتا اور یقیناً وہ دیکھ بھی کیسے سکتے تھے کہ ان مبارک آنکھوں نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی شبیہ کو محفوظ کر رکھا تھا اب جو ان آنکھوں کو دیکھتا تو میرے سرکار کو دیکھتا اور انہیں دیکھنے کے لیے آنکھ کی نہیں طیب نظر کی ضرورت ہے۔ یہی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ مجھ سے میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ۷۲ چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو کہ لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں۔ امانت ضائع کرنے لگیں۔ سود کھانے لگیں۔ جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں۔ اور اونچی اونچی عمارت بنانے لگیں۔ دین بیچ کر دنیا سمیٹنے لگیں۔ قطع رحمی (یعنی قریبی اعزاء اور رشتے داروں سے بدسلوکی) ہونے لگے۔ انصاف کمزور ہو جائے۔ جھوٹ بچ بن جائے۔ لباس ریشم کا ہو جائے۔ ظلم، طلاق اور ناگہانی موت عام ہو جائے۔ خیانت کار کو امانت دار کو خائن سمجھا جائے۔ جھوٹے کو سچا اور سچا کو جھوٹا کہا جائے۔ تہمت تراشی عام ہو جائے۔ بارش کے باوجود گرمی ہو۔ اولاد غم و غصے کا موجب ہو۔

کیمینوں کے ٹھاٹھ ہوں اور شریفوں کا ناک میں دم آ جائے۔ امیر و وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں۔ امین خیانت کرنے لگیں۔ قوم کے سردار ظالم ہوں۔ عالم اور قاری بدکار ہوں۔ اور جب لوگ بھیڑ کی کھالیں یعنی پوتین پہننے لگیں۔ ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ تلخ ہوں، اس وقت انہیں اللہ تعالیٰ ایسے فتنے میں ڈال دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹکتے پھریں گے۔ اور جب سونا عام ہو جائے گا۔ چاندی کی مانگ ہوگی۔ گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا۔ مصحف (یعنی قرآن) کو آراستہ کیا جائے گا۔ مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، دل ویران ہوں گے، شراہیں پی جائیں گی، شرعی سزاؤں کو معطل کر دیا جائے گا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، جو لوگ کسی زمانے میں برہنہ پا اور ننگے بدن رہا کرتے تھے وہ بادشاہ بن بیٹھیں گے، زندگی کی دوڑ اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی، مرد عورتوں کی نقالی پر فخر کریں گے اور عورتیں مردوں کی شباهت آزادانہ اختیار کریں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، غیر دین (غیر مسلم) کے لیے شرعی قانون پڑھا جائے گا، آخرت کے عمل سے دنیا کمائی جائے گی، غنیمت کو دولت، امانت کو غنیمت کا مال اور زکوٰۃ کو تاوان قرار دیا جائے گا، سب سے رذیل قوم کارہنما بن بیٹھے گا۔ آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہ کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا، بدکاروں کی آوازیں مساجدوں میں بلند ہونے لگیں گی، گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی اور گانے کا سامان فخریہ رکھا جائے گا سر راہ شراہیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف پکنے لگے گا، درندوں کی کھال کے موزے بنائے جائیں گے اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں کو لعن طعن کرنے لگے گا اس وقت سرخ آندھی، زمین میں دھنس جانے، شکلیں بگڑ جانے اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذابوں کا انتظار کیا جائے گا۔ آحادیث مبارکہ پر اپنی عقل ناقص سے اعتراضات کی لکیریں کھینچنے والے روشن خیال، اعتدال پسند متجددین پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا واقعہ غور سے پڑھ لیں تاکہ انہیں یقین ہو جائے کہ اس صحابی رسول پر شک کرنا اپنے رہے سبے ایمان کو غارت کرنے کے مترادف ہے اور پھر ذرا سوچے!

اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ داعی الی الخیر بھی لگایا کرو

سوال: مولانا صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ سنا ہے کہ ناموں کے اثرات انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں اور میرے بچے بہت آوارہ ہیں اور نافرمان ہیں تو کیا میں ان کے نام بدل دوں یا نام لکھ کر آپ کو بھیجوں یا کیا تدبیر اختیار کروں؟

جواب: ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے ہر کام میں دین کا جذبہ غالب ہونا چاہیے مثلاً تجارت بھی کریں تو ایسی کہ اس میں دین کا فائدہ ہو۔ اسی طرح نام بھی ایسے رکھیں کہ اس میں دین کی اشاعت کا جذبہ ہو مثلاً اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ داعی الی الخیر (خیر کی طرف دعوت دینے والا) لگایا کرو کہ اس نام کی برکت سے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ مثلاً مقدار داعی الی الخیر، نافل داعی الی الخیر وغیرہ کہ نام کی برکت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میرے بچے دھیان سے پڑھتے نہیں ہیں تو انہیں پڑھاؤں یا پڑھائی موقوف کرادوں؟ تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم نام کے بھی مولوی بنادو کہ اس نام سے بھی بہت سے گناہوں سے بچ جائیں گے۔

دوسری تدبیر یہ ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرو کیونکہ ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے لیے قبول ہوتی ہے۔ تیسری

تدبیر یہ ہے کہ بچے اگر چھوٹے اور ضدی ہیں تو ان کے دونوں کانوں میں پوری پوری سورہ صف پڑھ لیا کرو اور بندہ کی کتاب بکھرے موتی جلد دوم اور سوم میں اور بھی بہت سے روحانی نسخے لکھے ہیں اس کا مطالعہ کریں۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

فقط والسلام

پانی منہ میں رکھ لینا، اور بیٹھ جانا پانی نگلنا بھی نہیں اور باہر نکالنا بھی نہیں

دو میاں بیوی میں آپس میں اختلاف تھا اور بالکل طلاق کی نوبت آنے کے لیے تیار، وہ بیوی ایک بزرگ کے پاس گئی اور پورا واقعہ بیان کیا، کہ حضرت جی مجھے صبح و شام میں طلاق ہونے والی ہے، بزرگ نے کہا کہ اچھا، ایک تدبیر بتائی کہ تو بوتل میں پانی لیکر آ، میں پڑھ کر دوں گا وہ پانی لیکر آئی بزرگ نے پڑھ کر دیا اور اس سے کہا کہ جب تیرا شوہر گھر میں آئے اور لڑائی کرے، جھگڑا کرے، پانی منہ میں رکھ لینا، اور بیٹھ جانا پانی نگلنا بھی نہیں اور باہر نکالنا بھی نہیں، جب تک شوہر کا غصہ ختم نہ ہو جائے، پانی منہ میں لیے رہنا، چنانچہ اس نے حضرت جی کی بات پر عمل کیا عادت کے مطابق لڑائی شروع کی جھگڑا شروع کیا یہ جلدی سے اٹھی اور بوتل سے پانی منہ میں لیا اور بیٹھ گئی، حکم تھا نگلنا بھی نہیں اور باہر بھی نہیں نکالنا، اب جواب دے گی تو پانی نکل جائے گا، تو اس لیے وہ اب نہیں بولتی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی ہے، پانچ منٹ ہوئے دس منٹ ہوئے، آخر شوہر گالی دیتے ہوئے برا بھلا کہتے ہوئے عاجز آ گیا، اور سوچا کہ یہ تو کوئی جواب نہیں دیتی اب اسے پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ جواب نہیں دیتی، اور میں اسے برابر گالیاں دے رہا ہوں اب اسے ذرا ندامت ہوئی، لیکن پھر سوچا ممکن ہے، اتفاق سے آج ایسا ہو ورنہ یہ ایسی نہیں تھی، یہ تو بڑی زبان چلاتی تھی، اب میں دوسرے وقت میں پھر دیکھوں گا کہ زبان چلاتی ہے کہ نہیں، پھر دوسرے وقت میں آیا اور پھر اسی طرح گالیاں دینا شروع کیں، اور برا بھلا کہنا شروع کیا، یہ پھر جلدی سے اٹھی اور جلدی سے پانی لیکر منہ میں رکھ کر پھر بیٹھ گئی، شوہر عاجز آ گیا تھک گیا، اس نے کہا بھائی یہ بیوی تو واقعی پہلے جیسی بیوی نہیں رہی، جواب ہی نہیں دیتی اب اُسے اور زیادہ شرمندگی ہوئی، لیکن اس نے سوچا ابھی تو دو مرتبہ ہی ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو پھر تیسری مرتبہ دیکھا چوتھی مرتبہ دیکھا اور وہ کوئی جواب نہیں دیتی، جلدی سے پانی منہ میں لیکر بیٹھ جاتی، جواب ہی نہیں دیتی، اب شوہر نے سوچ لیا کہ واقعی اب تو یہ بیوی پہلے جیسی نہیں ہے، اب تو یہ برداشت کرنے والی بن گئی، صبر کرنے والی بن گئی، میری بات کا جواب تک نہیں دیتی، میں بھی اب اُسے کچھ نہیں کہوں گا، اس لیے اب اس نے بھی تو بہ کر لی، اور اب الٹا بیوی سے معافی مانگتا ہے، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں میں نے تجھے بہت ستایا ہے تیری کوئی غلطی نہیں، تو تو بہت اچھی بیوی ہے غلطی میری ہے، شوہر الگ سے معافی مانگ رہا ہے، بیوی الگ سے معافی مانگ رہی ہے، یا تو وہ طلاق کی نوبت تھی، اور گھر برباد ہونے کو تھا، اور اب آپس میں معافی تلانی ہو کر ایک ذرا سی تدبیر کرنے کی وجہ سے اور صبر کرنے کی وجہ سے گھر برباد ہونے سے بچ گیا۔

اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ”ہوا“

وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

اور ہواؤں کے بدلنے میں اور ابر میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید رہتا ہے، دلائل ہیں ان لوگوں کے لیے

جو عقل رکھتے ہیں۔ (بیان القرآن)

اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار ہیں ہر چیز میں دلیل اس کی توحید و یکتائیت کی پائی جاتی ہے، جسے ایک شاعر

نے یوں کہا ہے ”فی کل شئی لہ آیہ تدل علی انہ واحد“ اس کی منجملہ نشانیوں کے اک نشانی ہواؤں کا اختلاف و انقلاب ہے، کہ ہوا بھی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو کبھی گرم کبھی سخت ہوتی ہے، کبھی نرم کبھی تیز ہوتی ہے کبھی آہستہ کبھی پُر واپلٹی ہے، پچھوا، کبھی شمالی چلتی ہے کبھی جنوبی، کبھی رحمت کی خبر و بشارت دیتی ہے تو کبھی عذاب لیکر آتی ہے، غرضیکہ ہواؤں کا یہ تغیر و انقلاب قدرت خداوندی اور اس کی وحدانیت کی دلیل ہے، قاضی شریح فرماتے ہیں کہ ہوا یا تو بیمار کو صحت و تندرستی بخشتی ہے، یا تندرست کو بیمار کرتی ہے، چنانچہ ہوتا بھی ایسا ہے، کہ ہوا کسی کے لیے صحت و شفاء کا باعث بنتی ہے، تو کسی کے لیے بیماری اور کمزوری کا سبب بنتی ہے، علماء نے لکھا کہ ہواؤں کی آٹھ قسمیں ہیں، جن کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، جن میں چار قسم کی ہوائیں رحمت اور خداوندی عنایت کی پیش گوئی کرتی ہیں، اور چار قسم کی ہوائیں عذاب اور خدا کی پکڑ کو لاتنی ہیں، ان رحمتوں کی ہواؤں میں دو کا تعلق خشکی سے ہے، اور دو کا تعلق دریاؤں سے، اسی طرح عذاب والی ہواؤں میں بھی دو کا تعلق خشکی سے اور دو کا تعلق سمندر اور تری سے ہے، رحمت کی ہوا جس کا تعلق خشکی سے ہے ان کو بشارت کہا جاتا ہے، اور دوسری کو راء کہا گیا ہے، اور جن کا تعلق سمندروں سے ہے ان میں ایک کو ناسرات اور دوسری کو مرسلات کہتے ہیں، اسی طرح عذاب والی ہوا جو خشکی پر چلتی ہے ان میں ایک کو عقیم اور دوسری کو صرصر کہتے ہیں اور دریائی اور سمندروں کی جو عذاب والی ہوا چلتی ہے ان میں سے ایک کو عاصف اور قاصف کہتے ہیں۔

یہ ہوا اللہ تعالیٰ کے بے شمار لشکروں میں ایک عظیم لشکر ہے، جسکے ذریعہ دین کے دشمنوں کو سزا دی گئی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سب سے بڑا لشکر ہوا، اور پانی ہیں، چنانچہ اس ہوا کے ذریعہ بڑے بڑے طاقتور لوگوں کو ہلاک و برباد کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ اپنے نیک بندوں اور رسولوں کی مدد و نصرت فرمائی ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث کیا تھا، اور اس نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان کو اذیت و تکلیف دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پچھو ہوا کو مسلط کر دیا اور اس کے ذریعہ ان کو برباد کر دیا، قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، جس کی مختصر توضیح بنص قرآن اور حسب تفسیر یہ ہے۔

قوم عاد جسے اللہ تعالیٰ نے عاد اولیٰ کے نام سے تعبیر کیا تھا، جس کا شمار قدیم ترین قوموں میں ہوتا ہے، بعض حضرات نے ان کو دو ڈھائی ہزار سال قبل از مسیح مانا ہے، سامی النسل قوموں میں اس کو سب سے پہلی مقتدر اور حکمران قوم مانا ہے، ان کی آبادی عمان سے حضرموت اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی، بڑی طاقتور اور متمدن قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمدن اور معیشت کے ایسے نادر وسائل اور بیش قیمت ذرائع عطا فرمائے تھے کہ دوسری کسی قوم کو ویسے وسائل میسر نہیں تھے، دنیا میں کوئی قوم اس جیسی قوت و جشہ والی نہیں تھی، اور سنگ تراشی اور نقاشی میں بڑی مہارت رکھتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”اَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيعِ آيَةٍ تَعْبَثُونَ“ دوسری جگہ ارشاد ہے ”الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ“ ان کو اپنی قوت و طاقت پر بڑا غرور تھا، اور اپنے مقابلہ کے لیے ”مَنْ اَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً“ کا نعرہ لگاتے تھے، ان کے ایک ایک فرد کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا طاقتور تھا کہ پہاڑ کی چٹان کو اٹھا کر دشمنوں کے قبائل کے اوپر دے مارتا تھا، ایک ایک آدمی انکا بارہ بارہ گز لمبا تھا، غرض کہ بڑے بڑے ڈیل ڈول کے مالک تھے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے ان کو کفر و شرک سے روکا، اور بت پرستی سے ہٹا کر توحید الہی کی طرف بلایا مگر قوم نہیں مانی، اور پیغمبر کو جھٹلایا اور ہدایت قبول کرنے سے انکار کر دیا، حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نافرمانی کی صورت میں عذاب الہی سے ڈرایا، بجائے اس کے کہ ان میں

خوف و دہشت پیدا ہوتی اُلٹا مطالبہ عذاب کی جلدی کا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا۔“ (الایۃ) جب قوم عادی طرح نہ مانی اور انتہائی جرأت کے ساتھ عذاب میں جلدی مچانے لگی، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہلاکت کا یہ سامان ہوا، کہ ایک بادل کو بھیجا گیا جسے دیکھ کر قوم عاد نے کہا کہ یہ بادل ہم پر پانی برسائے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس خوش فہمی کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ تو وہ عذاب ہے جس کی تم نے جلدی مچا رکھی تھی، وہ بادل اپنے اندر ایک تباہ کن طوفان باد کو لیے ہوئے تھا، چنانچہ سخت سردی میں سات رات اور آٹھ دن تک مسلسل یہ ہوائی طوفان ان پر چلتا رہا، ایسی تیز آندھی چلتی کہ ان دیوبہکل لوگوں کو تنکے کی طرح اوپر اٹھاتی اور زمین پر پٹخ دیتی جس سے ان کے سر چکنا چور ہو جاتے، ان کے پیٹ پھٹ جاتے، آنٹیں باہر نکل کر پھیل جاتیں، اسی طرح ان کے مویشیوں کو اٹھا کر پٹخ دیتی، پچھوائی طوفان باد نے انہیں ایسا تباہ کیا کہ گویا کھجور کے کھوکھلے بے جان تنے ہیں، جن کے سر اوپر سے کاٹ دیئے گئے ہیں، اور ان کا غرور اپنی ایک مخلوق ”ہوا“ کے ذریعہ نکال دیا، یہ ہوا ان کے مکانوں کے اندر داخل ہوتی اور ان کی چھتوں کو اٹھا کر پلٹ دیتی، مکان، درخت، مویشی کوئی چیز نہیں چھوڑی سب کو ہلاک و برباد کر دیا۔

قرآن کریم میں متعدد جگہ پر اس کا تذکرہ ہے، ایک جگہ ہے:

﴿وَأَمَّا عَادُ فَاهْلَكُوهَا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٌ فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِّنْ بَاقِيَةٍ﴾

۵۵ھ ماہ شوال میں ابوسفیان عرب کے اکثر قبیلوں کو لے کر مدینہ منورہ چڑھ آیا اور وہ سب لوگ متفق اور متحد مسلمانوں کی تیغ کنی اور انکا بالکل نام و نشان مٹانے کے لیے اور سب کو فنا کی گھاٹ اتارنے کے لیے جمع ہو گئے تھے، اور اب ابوسفیان کے پرچم تلے اکٹھا ہو گئے تھے، جن کی تعداد دس ہزار سے متجاوز تھی، آپ ﷺ کو اس کا علم ہوا، تو آپ ﷺ نے صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ سے اور بالخصوص سلمان فارسی رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ سے مشورہ کے بعد مدینہ طیبہ کے تحفظ کے لیے ایک خندق جو تقریباً ساڑھے تین میل کی تھی، کھدوائی اور ہر دس صحابہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کی ایک جماعت بنا کر چالیس چالیس ہاتھ خندق کھودنے کی انہیں ذمہ داری دیدی اور خود بھی بنفس نفیس اس کے کھدوانے میں شریک رہے، اس خندق کو کفار نے دیکھا تو حیران رہ گئے، اس لیے کہ عرب میں اس طرح خندق کھودنے کا کوئی دستور ہی نہیں تھا، اس لیے کہنے لگے ”ان ہذہ مکیدۃ“ (بغوی) اس خندق کی وجہ سے کفار، مدینہ پر چڑھائی نہ کر سکے، اور مسلمانوں سے بڑی لڑائی بھی نہ ہوئی، البتہ ایک مہینہ تک پورے زور و شور کے ساتھ مدینہ کا محاصرہ کئے رکھا، اور ہر طرف سے پوری شدت کے ساتھ نظر رکھی گئی، اس مدت میں باہم کچھ معمولی سی جھڑپیں ہوئیں اور مسلمانوں کو بہت خوف و دہشت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، اسی درمیان کہ سخت سردی کا موسم تھا، ایک روز بہت تیز طوفان، ہوا کا چلا جس نے ان کے خیمے ڈیرے اکھاڑ پھینکے اور ان کی ہانڈیاں چولہوں سے اوندھا دیں، اور برتن بھانڈے بکھیر دیئے، اس تیز ہوا میں سنگ، ریزے اور مٹی نے ان کے چہروں پر ضربیں لگائیں، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ بالکل سر اسیمہ ہو گئے اور کم ہمت اور شکست خوردہ مدہوش ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے اس جم گئے کو اس پروا ہوا کے ذریعہ منتشر کر دیا، جو درحقیقت اہل اسلام کے لیے باعث رحمت بنی اور رسول کریم ﷺ کا ایک عظیم معجزہ ہوا، ”سورۃ احزاب“ میں اس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ تَكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا“ (الابہ)

حدیث شریف میں جناب رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”نُصِرْتُ بِأَلْصَبَا وَأَهْلِكْتُ عَادٌ بِالذَّبُورِ“ میری پروا ہوا کہ ذریعے مدد کی گئی ہے، اور قوم عاد کو پچھوا ہوا کہ ذریعہ ہلاک کیا گیا تھا۔

رسول اللہ ﷺ کی گھبراہٹ

یوں تو ہر وقت ہی رسول اللہ ﷺ کا قلب خوف و دہشت الہی سے معمور رہتا تھا، کسی وقت بھی اس سے خالی نہیں رہتا تھا، اور بے فکری کبھی پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن تیز ہوا چلتی اور اس کے جھکڑ چلتے یا آسمان پر گہری گھٹا چھا جاتی اور سیاہ بادل منڈلانے لگتے، تو آپ ﷺ انتہائی فکر مند ہو جاتے، اور اس فکر کا اثر آپ ﷺ کے چہرہ پر نمایاں ہو جاتا تھا، جس کی وجہ یہی تھی کہ کہیں یہ ہوا اور ابر مخلوق کے لیے مصیبت اور پریشانی کا سبب نہ بن جائے، اور اس کے ذریعہ قوموں کو ہلاک و برباد نہ کر دیا جائے، چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کے حلق کا کوا نظر آیا ہو، آپ ﷺ تو صرف مسکراتے تھے اور جب آپ ﷺ بادل یا ہوا کو دیکھتے تو چہرہ انور پر تغیر صاف نمایاں ہوتا تھا۔

اور اس گھبراہٹ کی وجہ سے کبھی آپ گھر میں داخل ہوتے کبھی باہر نکلتے، کبھی آگے کو ہوتے، کبھی پیچھے کو ہوتے، حضرت عائشہ رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا اے عائشہ! (رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا) آسمان پر چھائے ہوئے اس ابر سے خوف و اضطراب کا سبب یہ ہے کہ کہیں یہ بادل اسی طرح کا نہ ہو جس کے متعلق قوم عاد نے کہا تھا ”هَذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا“ پھر جب قوم عاد نے اس ابر کو دیکھا جو ان کی وادیوں کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ابر ہے جو ہم پر برے گا۔

تیز ہوا چلے تو یہ دعا پڑھے

جب تیز ہوا چلتی تو رسول اللہ ﷺ یہ دعا پڑھتے تھے ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ“ اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں وہ بھلائی (جو طبی طور پر) اس میں تو نے رکھی ہے، اور وہ بھلائی جو اس میں پوشیدہ ہے، یعنی منافع، اور اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں رکھی گئی ہے، اور اس چیز کی برائی سے جس کے لیے اس کو بھیجا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ مظاہری)

ہوا کو برا مت کہو

ہوا کو برا بھلا کہنا اور اس کو لعن طعن کرنا منع ہے، جناب رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے، چنانچہ ابن عباس رَضِيَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہَا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آپ ﷺ کی موجودگی میں ہوا کو برا کہا اور لعنت بھیجی آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کو برا مت کہو اس پر لعنت مت بھیجو اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، اور حکم الہی کی بنا پر چل رہی ہے۔ جس چیز پر لعنت کی جائے اور وہ اس کی مستحق نہ ہو تو وہ لعنت کرنے والے پر لوٹ آتی ہے۔ (ترمذی شریف)

نیز ایک روایت میں ہے جبکہ ایک عورت نے جب آپ ﷺ کے قافلہ کے ساتھ اپنی اونٹنی کو برا بھلا کہا، آپ ﷺ نے اس کو اپنے لشکر سے الگ کر دیا، اور فرمایا کہ ”لَا يَنْبَغِي مَعَنَا الْمَلْعُونَةُ“ لعنت کی ہوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں رہے گی۔ (حاشیہ ترمذی شریف، صاوی، درمنثور، بغوی، بیان القرآن)

قرآنی معلومات

سوال نمبر ۱: وہ کتنے انبیاء ہیں جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے؟
جواب: قرآن کریم میں پانچ انبیاء کا ذکر ہے جن کے نام ان کی پیدائش سے پہلے رکھے گئے ہیں۔ ① حضرت اسحاق علیہ السلام ② حضرت یعقوب علیہ السلام ارشاد باری ہے ”فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ“ سو ہم نے ان کو بشارت دی اسحاق کی اور اسحاق سے پیچھے یعقوب کی ③ حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ“ ہم تم کو ایک فرزند کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا ④ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چنانچہ حضرت مریم علیہا السلام کو خطاب کیا گیا ہے ”إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ“ اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تم کو بشارت دیتے ہیں ایک کلمہ کی جو منجانب اللہ ہوگا اس کا نام (لقب) مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا ⑤ حضرت نبی کریم ﷺ چنانچہ ارشاد ہے ”وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ“ اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت دینے والا ہوں۔

سوال نمبر ۲: قرآن کریم میں کتنے فرشتوں کے نام مذکور ہیں اور کیا کیا ہیں؟
جواب: قرآن شریف میں متعدد فرشتوں کے نام ذکر کئے گئے ہیں، جو ذیل میں درج ہیں: ① جبریل علیہ السلام ② میکائیل علیہ السلام ③ ہاروت ④ ماروت ⑤ رعد ⑥ برق ⑦ مالک ⑧ کل ⑨ قعید۔

سوال نمبر ۳: جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کے معنی کیا ہیں؟
جواب: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ ہر وہ نام جس میں ایل کا لفظ ہو اس کے معنی عبد اللہ کے ہوں گے جیسے اسرائیل بمعنی عبد اللہ، اسرائیل (حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب) بمعنی عبد اللہ جبریل بمعنی عبد اللہ اور میکائیل بمعنی عبد اللہ۔

دربار خداوندی کا انعقاد

حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ ہر ہفتہ میں..... وہاں ہفتے تو نہیں ہوں گے مگر ایک ہفتے کی جتنی مسافت اور مقدار ہوتی ہے..... اس میں دربار خداوندی ہوگا۔ اوپر نیچے سو جنتیں ہیں اور ہر جنت آسمانوں اور زمینوں سے بڑی ہے ان سو کے اوپر پھر کرسی ہے، اس کے اوپر سمندر ہے۔ اس کے اوپر پھر عرش خداوندی ہے۔ تو کرسی گویا جنتیوں کی چھت کے اوپر ہے۔ اس میں دربار ہوگا۔

① آخرت میں رویت خداوندی کا مقام

وہ دربار کہاں ہوگا.....؟

تو حدیث میں اس کی شرح یہ فرمائی گئی کہ حضرت جبریل علیہ السلام ایک دفعہ حاضر ہوئے تو ایک آئینہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ آئینے کے بیچ میں ایک نکتہ تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ نکتہ کیسا ہے.....؟
عرض کیا کہ اس کا نام مزید ہے۔

فرمایا ”مزید“ کیا چیز ہے؟

عرض کیا یا رسول اللہ! جنت میں ایک میدان ہے جس کا نام مزید ہے۔ اور وہ اتنا بڑا ہے کہ لاکھوں برس سے میں گھوم رہا ہوں اور اب تک مجھے اس کے کناروں کا پتہ نہیں چلا کہ کہاں ہیں اس کی ہر چیز سفید ہے۔ زمین سفید ہے۔ کنکریاں سفید ہیں گھاس بھی سفید غرض ہر چیز سفید ہے تو جب جمعہ کا دن آئے اس وقت اس دربار کے لیے تیاری کی جائے گی۔ اس کے تمام میدان میں بیچوں بیچ تو اللہ تعالیٰ کی کرسی بچھائی جائے گی، جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے۔

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا.

آسمانوں اور زمینوں سے کہیں زیادہ کرسی بڑی ہے۔ لیکن اس میدان میں جب کرسی بچھے گی تو وہ ایسی معلوم ہوگی جیسے ایک بڑے میدان میں ایک چھوٹا سا چھلہ ڈال دیا جائے۔ وہ بیچوں بیچ بچھائی جائے گی..... اس کے ارد گرد انبیاء علیہم السلام کے ممبر ہوں گے۔ وہ نور کے ممبر ہوں گے۔ ہر ممبر کے پیچھے امتیوں کی کرسیاں ہوں گی۔ پھر جو عمل میں انبیاء سے زیادہ قریب ہیں ان کی کرسیاں ممبر کے قریب، اور جو عمل میں بعید تھے کوتاہ عمل تھے ان سے ان کی بعید۔ درجہ بدرجہ۔

② دربار خداوندی میں اہل جنت کی شرکت

جب یہ دربار کا دن آئے گا تو تمام اہل جنت دربار کی شرکت کے لیے چلیں گے اب یہ لاکھوں میل کا فاصلہ ہوگا مگر سوار یوں پر جائیں گے، تخت ہوا ہوں گے وہاں کوئی مشین نہیں ہے۔ جیٹ طیارے نہیں ہوں گے کہ ان کی مرمت کی ضرورت پیش آئے۔ بلکہ قوت متخلد کے تابع ہوں گے تخت پر بیٹھ کر آپ نے ارادہ کیا کہ چلے۔ اب وہ تخت چلنا شروع ہوا۔ اور لاکھوں میل کا فاصلہ وہاں کی سواریاں پل بھر میں طے کریں گی، کوئی براق پر سوار ہے کوئی تخت ہوا پر سوار ہے۔ درجہ بدرجہ مختلف سواریاں ہوں گی اس میدان میں آکر بیٹھیں گے۔ جہاں کرسیاں ہوں گی۔

پھر کرسیوں میں یہ نہیں کہ وہاں نظم کرنے والے کھڑے ہوں کہ بھی! یہ کرسی تمہاری ہے۔ یہ سیٹ تمہاری ہے۔ وہاں نہ بیٹھ جانا۔ یہ نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی قلبی شہادت سے اپنے مقام کو پہچانے گا۔ ٹھیک اسی کرسی پر جا کر بیٹھے گا جو اس کے نام زد ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دوسری کرسی پر بیٹھ جائے۔ تو تمام لوگ جمع ہو جائیں گے اور میدان بھر جائے گا۔ اس میں جو بالکل عوام ہوں گے، جن میں عملی کوتاہیاں زیادہ تھیں، تو کرسیوں کے پیچھے چبوترے ہوں گے، ان پر مشک و عنبر کے غالیچے ہوں گے، وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب یہ پورا دربار شروع ہوگا۔ جیسے احادیث میں فرمایا گیا ہے یہ محسوس ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات اتریں گی تو کرسی اس طرح چڑچڑائے گی جیسے اب ٹوٹ کے دی۔ اب ٹوٹ کے دی وہاں بوجھ بدن کا نہیں ہوگا۔ حق تعالیٰ بدن سے پاک ہیں وہ بدن کے بھی خالق ہیں اور روح کے بھی ہیں۔ وہ عظمت کا بوجھ ہوگا جس کو ارواح محسوس کریں گی وہ حسی اور جسمانی بوجھ نہیں ہوگا تو کرسی گویا ایسے چڑچڑائے گی جیسے تحمل کی طاقت نہیں ہے۔

اب گویا تجلیات اتر چکی ہیں۔ حق تعالیٰ شانہ موجود ہیں اور انبیاء علیہم السلام ارد گرد نورانی ممبروں پر ہیں اور ان کے

پچھے امتیں اربوں کھربوں اولین و آخرین جمع ہیں۔

③ دربار خداوندی میں شراب طہور کا دور

حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ ملائکہ علیہم السلام کو فرمائیں گے کہ وہ جو ہم نے قرآن کریم میں وعدہ کیا تھا۔ وَسَقَّوْهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔

ایک پاک قسم کا شربت ہم پلائیں گے، وہ ان بندوں کو تقسیم کرو۔ ملائکہ تقسیم شروع کریں گے۔ گویا شاہی دربار کی طرف سے ایک ضیافت ہوگی۔ اس کو پیئیں گے اس سے ایسا سرور پیدا ہوگا، اس کو نشہ تو نہیں کہہ سکتے روحانی نشہ ضرور ہوگا یعنی دنیا کی شراب میں تو یہ نشہ ہے کہ عقل جاتی رہتی ہے۔ آدمی مجنون ہو جاتا ہے، جھٹی بن جاتا ہے۔

اس شراب کے پینے سے عقل میں اور تیزی پیدا ہوگی۔ اور معارف الہیہ اور علوم ربانیہ اور زیادہ کھلنے شروع ہو جائیں گے، انوار و برکات بڑھ جائیں گے۔ تو یہ شراب طہور تقسیم ہوگی۔

④ حضرت داؤد علیہ السلام کی تلاوت و مناجات

اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو آواز کا معجزہ دیا گیا تھا اتنی پاکیزہ۔ پاک اور خوشنما آواز تھی کہ جب وہ حمد و ثنا کی مناجاتیں پڑھتے تھے تو چرند و پرند سب ان کے ارد گرد جمع ہو کر سر دھنتے تھے اور مست ہو جاتے تھے حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ: اے داؤد! ان اہل دربار کو وہ مناجاتیں سناؤ جو تم دنیا میں پڑھتے تھے۔ اور اسی اعجازی آواز سے سناؤ۔

داؤد علیہ السلام حمد و ثنا کی وہ مناجاتیں پڑھنا شروع کریں گے، تو آواز تو معجزہ تھی ہی اور وہاں میدان میں سارے اللہ والے جمع ہیں سارے انبیاء علیہم السلام جمع ہیں، اربوں کھربوں ملائکہ جمع ہیں اور خود حق تعالیٰ شانہ موجود تو اس کی تاثیر کی کیا انتہا ہوگی جب وہ مناجاتیں پڑھی جائیں گی تو عجیب قسم کے آثار نمایاں ہوں گے، سب بندے اس کے اندر محو ہو جائیں گے۔

⑤ جمال خداوندی کے دیدار کا سوال

اس کے بعد حق تعالیٰ فرمائیں گے کہ ”سَلُونِي مَا سِئَلْتُمْ“ جس کا جی چاہے، ہم سے مانگے۔ اور ہم سے سوال کرے۔ بندے عرض کریں گے کوئی نعمت ہے جو آپ نے ہمیں عطا نہیں کی جنت ساری نعمتوں کا مجموعہ ہے، وہاں نقش کا نشان نہیں۔ ہر چیز میں کمال ہے۔ جب آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا تو اب ہم کیا مانگیں ہمارے تو خیال سے بھی زیادہ بلند چیزیں ہمیں مل چکی ہیں۔ اب کیا مانگیں ہمارا تخیل بھی نہیں جاسکتا۔

ارشاد ہوگا نہیں! مانگو جب کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا تو سب مل کر علماء کی طرف رجوع کریں گے کہ تم فتویٰ دو اور مشورہ دو کہ کیا مانگیں ہمیں تو سب مل چکا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ دنیا میں علماء سے کنارہ کشی چاہتے ہیں کہ چھوڑ دیں یہ وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وہاں بھی فتوے کی ضرورت پڑے گی وہاں بھی علماء کی حاجت پڑے گی۔ علم خداوندی کے بغیر نہ دنیا میں کام چل سکتا ہے نہ آخرت میں کام چل سکتا ہے۔

علماء فتویٰ دیں گے کہ ایک چیز نہیں ملی، وہ مانگو، بے شک ساری نعمتیں مل گئیں مگر ایک چیز ابھی تک نہیں ملی، اور وہ یہ کہ جمال خداوندی کا دیدار ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ طلب کرو اس وقت بندے عرض کریں گے کہ

”اے اللہ! اپنا جمال مبارک دکھلا دیجیے“ آپ نے سب نعمتیں دیں مگر یہ نعمت ابھی تک باقی ہے۔ یہ درخواست منظور کی جائے گی۔

⑥ نعمتِ مزید

اور حق تعالیٰ فرمائیں گے۔ ”أَنْ كَمَا أَنْتُمْ“ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھہری رہے۔ اگر یہ نہ فرمادیں تو ”لَا حُرْقَ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ“ اس کے چہرے کی پاکیزگیاں ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیں۔ خود فرمادیں گے کہ ہر چیز تھمی رہے۔

اس کے بعد حجابات اٹھنے شروع ہو جائیں گے حجابات اٹھ کر ایک حجاب کبریائی کا باقی رہ جائے گا۔ اس وقت بندوں کی یہ کیفیت ہوگی کہ ایک تو شراب طہور سے روحانی نشہ چڑھا تھا۔ داؤد علیہ السلام کے مضمونوں سے معرفت کا نشہ بڑھا۔ حق تعالیٰ کا جمال دیکھ کر اتنے محو ہوں گے کہ ایک دوسرے کی خبر نہیں رہے گی۔ یہ سمجھیں گے کہ کوئی نعمت ہی ہمیں اب تک نہیں ملی تھی۔ آج ہمیں نعمت ملی ہے۔ اس نعمت کا نام شریعت کی اصطلاح میں ”مزید“ ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ میدانِ مزید ہے۔ اس میں وہ نعمت ملے گی جو سب کے اوپر مزید ہے، جس کو قرآن کریم میں فرمایا گیا ”وَلَدَّ يَنَا مَزِيدٌ“ ہم ضابطے کا اجر تو سب کو دیں گے، اور کچھ مزید بھی ہے جو ہم بعد میں کریں گے وہ مزید نعمت ہوگی۔

امارت قبول کرنے سے انکار کرنا

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے حضرت مقداد بن اسود کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کا امیر بنایا جب یہ واپس آئے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھا کہ تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا یہ لوگ مجھے اٹھاتے اور بٹھاتے تھے یعنی میرا خوب اکرام کرتے تھے جس سے اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ وہ پہلے جیسا مقداد نہیں رہا (میری تواضع والی کیفیت میں کمی آگئی ہے) حضور ﷺ نے فرمایا واقعی امارت ایسی ہی چیز ہے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں کبھی کسی کام کا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد ان سے لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھا دیں تو یہ صاف انکار کر دیتے تھے (کیونکہ نماز میں امام بننا امارت صغریٰ ہے) اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے سواری پر بٹھایا جاتا اور سواری سے اتارا جاتا جس سے مجھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا امارت تو ایسی ہی چیز ہے (اب تمہیں اختیار ہے) چاہے اسے آئندہ قبول کرو یا چھوڑ دو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے! آئندہ میں کبھی دو آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔

حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ (امیر بنا کر) بھیجا، جب میں واپس آیا تو آپ ﷺ نے مجھ سے فرمایا تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا آہستہ آہستہ میری کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ مجھے اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگے اور اللہ کی قسم! اس کے بعد میں کبھی بھی دو آدمیوں کا امیر بھی نہیں

بنوں گا۔

ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے ایک آدمی کو ایک جماعت کا امیر بنایا وہ کام کر کے واپس آئے تو حضور ﷺ نے ان سے پوچھا تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا میں جماعت کے بعض افراد کی طرح تھا جب میں سوار ہوتا تو ساتھی بھی سوار ہو جاتے اور جب میں سواری سے اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ حضور ﷺ نے فرمایا عام طور پر ہر مسلمان ایسے (ظالمانہ) کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ مگر جس سلطان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لیں وہ اس سے بچ جاتا ہے (بلکہ وہ تو اللہ کے عرش کا سایہ پاتا ہے) اس آدمی نے کہا اللہ کی قسم! اب میں نہ آپ کی طرف اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر بنوں گا۔ اس پر آپ ﷺ اتنا مسکرائے کہ آپ ﷺ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔

حضرت رافع طائی کہتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے کہا اے ابو بکر! مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ انہوں نے فرمایا فرض نماز اپنے وقت پڑھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھا کرو، اللہ کا حج ادا کیا کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اسلام میں ہجرت بہت اچھا عمل ہے اور ہجرت میں جہاد بہت اچھا عمل ہے اور تم امیر نہ بننا۔ پھر فرمایا کہ یہ امارت جو آج تمہیں ٹھنڈی اور مزیدار نظر آ رہی ہے۔ عنقریب یہ پھیل کر اتنی بڑھے گی کہ نا اہل لوگ بھی اسے حاصل کر لیں گے (اور یہ یاد رہے کہ جو امیر بنے گا۔ اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ لمبا ہوگا اور اس پر عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا اور جو امیر نہیں بنے گا اس کا حساب سب سے زیادہ آسان ہوگا اور اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا۔ کیونکہ امراء کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے زیادہ مواقع ملتے ہیں اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے اس لیے کہ یہ مسلمان اللہ کے پڑوسی اور اللہ کے بندے ہیں اللہ کی قسم! تم میں سے کسی کے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر کوئی مصیبت آتی ہے (وہ بکری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے یا کوئی اسے مار دے یا ستائے تو اس پڑوسی کی ہمدردی اور حمایت میں) غصہ کی وجہ سے ساری رات اس کے پٹھے پھولے رہتے ہیں اور کہتا رہتا ہے میرے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر فلاں مصیبت آئی ہے (جب انسان اپنے پڑوسی کی وجہ سے اتنا غصہ میں آتا ہے) تو اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کی خاطر غصہ میں آنے کا زیادہ حق دار ہیں۔ (حیات الصحابہ)

آپ کی کتاب ”مومن کا ہتھیار“ حیض کی حالت میں پڑھ سکتی ہوں یا نہیں

سوال ۱: حالت حیض میں دعاؤں کی ایسی کتاب پڑھنا (جس میں قرآن پاک کی آیتیں ہوں یا سورتیں ہوں) جائز ہے یا نہیں؟

مثلاً ”مومن کا ہتھیار“ یا ”مناجات مقبول“ یا ”الحزب الاعظم“ یا ”منزل“ ان کتابوں میں آیۃ الکرسی، سورۃ فاتحہ، چار قل، وغیرہ بہت سی قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، کیا ان کو عورتیں حالت حیض میں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی؟

الجواب حامداً ومصلیاً ومسلماً:

جواب ۱: دعا کی نیت سے اُن آیات و سورتوں کو حالت حیض میں پڑھنا جائز ہے، کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، تلاوت قرآن کی نیت سے ان کو پڑھنا جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کتابوں کو وظائف و اوراد کے طور پر ہی پڑھا جاتا ہے۔

تلاوت قرآن کے طور پر نہیں پڑھا جاتا ہے، ہاں چھبیس سورتیں بطور تلاوت پڑھی جاتی ہیں اس لیے ان کو حالت حیض میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ (مستفاد از امداد الفتاویٰ ۱/۹۳ حسن الفتاویٰ ۲/۷۱)

سوال ۲: دعاؤں کی ان کتابوں کو بغیر وضو کے یا حیض کی حالت میں پکڑنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب ۲: ان کتابوں کو بغیر وضو کے یا حیض کی حالت میں پکڑنا جائز ہے، البتہ خاص اس جگہ جہاں قرآن کی آیت ہو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، باقی دوسرے حصوں کو ہاتھ لگانا جائز ہے۔ (امداد الفتاویٰ: ۱/۹۳)

فقط والسلام واللہ اعلم (مفتی) آدم صاحب پالنپوری ۶ شوال ۱۴۳۰ھ

نوٹ: مذکورہ فتویٰ صحیح ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔

اللہ کی رضا کا طالب: محمد یونس پالنپوری

بے عقلی بھی نعمت ہے

ان منافع اور حیوانات کے ان خلقی مقاصد پر غور کرو۔ تو ان کے لیے فہم و عقل کی ضرورت نہ تھی۔ بلکہ عقل ان میں خارج ہوتی کیونکہ اگر ان میں عقل ہوتی تو جب انسان ان پر سوار ہوتا زین رکھتا ہے بوجھ لادتا تو عقل مند جانور کہتا کہ ذرا ٹھہریے پہلے اسے ثابت کیجئے کہ آپ کو مجھ پر سواری کرنے یا بوجھ لادنے کا حق ہے یا نہیں؟ اب آپ دلائل بیان کرتے وہ اپنی عقل کے مطابق آپ سے بحث کرتا، تو سواری اور بوجھ تو رہ جاتا بحث چھڑ جاتی۔ اور اگر کہیں بحث میں جانور غالب آ جاتا تو آپ کھڑے منہ تکتے رہ جاتے۔ بلکہ ممکن ہو جاتا کہ وہی آپ پر سواری کرتا۔ ظاہر ہے یہ بڑی مشکل بات ہوتی۔ ہر حیوان سے کام لیتے وقت یہی مناظرہ بازی کا بازار گرم رہتا نہ بیل کھیت جوت سکتا۔ نہ گھوڑے سواری لے جاسکتے نہ حلال جانور کا گوشت کھایا جاسکتا۔ سارے کام تجارت وغیرہ کے معطل ہو جاتے اور انسان کو ان حیوانوں کے مناظروں سے کبھی بھی فرصت نہ ملتی اور یہ ساری خرابی حیوانوں کو عقل و فہم ملنے سے ہوتی پھر آپ کی تعلیم گاہوں میں بھی جو علم حاصل کرنے جمع ہوتے اور ایک ہی کلاس میں گھوڑے گدھے کتے سب جمع رہتے بلکہ جنگلوں سے شیر، بھیڑیے، ریچھ، گیدڑ، بھی جمع ہوتے تو آپ کو علم حاصل کرنا وبال جان بن جاتا۔ غرض علمی اور عملی کارخانے سب کے سب درہم برہم ہو جاتے۔ اس لیے شکر کیجئے کہ اللہ نے انہیں عقل و فہم نہیں دیا۔ جن سے آپ کے کام کاج چل رہے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح عقل نعمت ہے۔ اسی طرح بے عقلی بھی نعمت ہے۔ حیوانات کی بے عقلی ہی سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ حتیٰ کہ جو انسان بے عقل اور بے وقوف ہیں وہ عقل مندوں کے محکوم ہیں۔ جس سے لیڈروں کی حکمرانی چل رہی ہے بے وقوف نہ ہوتے تو لیڈروں کو غذا نہ ملتی۔ اگر بے فہم نہ ہوتے تو لیڈری کی دوکان نہ چل سکتی۔ پس کہیں عقل نعمت ہے تو کہیں بے عقلی نعمت ہے۔ اس لیے جانوروں میں مادہ عقل نہ ہونا ہی نعمت ہے جس سے ان سے مختلف قسم کے کام بلا بحث و مجادلہ نکال لیے جاتے ہیں ورنہ اگر ان میں عقل ہوتی تو یہ تمام منافع جو انسان ان سے لیتا ہے۔ پامال ہو جاتے، حاصل یہ نکلا کہ جانور کی پیدائش سے جو مقاصد متعلق ہیں ان میں عقل کی ضرورت نہ تھی اس لیے ان کو ان کے فرائض کی وجہ سے بے سمجھ رکھا گیا، تاکہ وہ انسان کی اطاعت سے منہ نہ موڑیں اور جب عقل و فہم ان کو نہیں دیا گیا تو ان سے خطاب کرنے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ کہ ان کے لیے کوئی شرعی قانون اُتارا جاتا، اور وہ مخاطب اور مکلف بنائے جاتے۔ پس ان کے لیے نہ امر ہے

نہ ہی نہ شریعت آئی نہ کوئی تشریحی قانون صرف لائھی اور ڈنڈا ہے، جس سے وہ کام پر لگے رہتے ہیں اور روز و شب مشغول و منہمک رہتے ہیں۔

دنیا کی بہترین نعمت، نیک اور دیندار بیوی ہے

تاریخ انسانی میں محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی ذات اقدس ہی وہ واحد ذات ہے جس نے اپنی تعلیمات اور احکام کے ذریعے صنف نازک اور جنس لطیف کو ذلت و کعبت کے عمیق غار سے نکال کر عزت و عظمت کے بلند مقام پر پہنچایا اور انسانی معاشرے میں عورت کو وقار و احترام کا وہ درجہ عطا کیا جو فطرت اور انسانیت کا متقاضی تھا۔ اسلام سے پہلے عورت کی تاریخ مظلومیت و محکومیت پر مشتمل تھی۔ عورت کو ساری قوموں اور ملتوں میں کمتر اور فروتر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اس کا نہ کوئی مستقل مقام تھا اور نہ اس کو کوئی زندہ رہنے کا حق دینے کو تیار تھا۔ دین اسلام ان کے لیے بارانِ رحمت بن کر آیا اور اس نے عورت کی محکومیت و مظلومیت کے خلاف اس قدر زور سے صدائے احتجاج بلند کی کہ ساری دنیا لرز اٹھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اے لوگو! اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں“ (النساء، ۱) دوسری جگہ ارشاد ہے ”ان عورتوں کے ساتھ حسن و خوبی سے گزر بسر کرو۔ اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں کوئی بڑی بھلائی رکھ دے“ (النساء، ۱۹)

اسلام نے اسے دامنِ عافیت کے سائے میں جگہ دی۔ ناموس نسواں کی قدر و قیمت کو اجاگر کیا۔ بدکاری و بے حیائی اور بے آبروئی کے جتنے سرچشمے تھے ایک ایک کر کے سب کو بند کیا اور اس طرح انسانی تہذیب و تمدن کی ترقی اور استحکام کے لیے ایک ایسی پائیدار، مضبوط اور ٹھوس بنیاد قائم کر دی جس کے بغیر ایک صالح معاشرے کا وجود ناممکن ہے۔ اب اسے میراث و جائیداد میں شریک کیا جانے لگا۔ وہ معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھی جانے لگی بلکہ اسے ایمان کی تکمیل قرار دیا جانے لگا۔ قرآن مجید نے عورتوں کو مردوں کا اور مردوں کو عورتوں کا لباس قرار دیا ”وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے“ (البقرہ ۱۸۷) اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس طرح لباس پہن کر سردی گرمی کے مضر اثرات سے محفوظ رہتا ہے اور زیب و زینت اختیار کرتا ہے اسی طرح مرد جائز طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کر کے ہر قسم کی برائیوں اور بے حیائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت مرد کی رفیقِ حیات بھی ہے اور دل و دماغ کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بھی۔ اس کے وجود کے بغیر مرد کی زندگی بے کار اور بے سرور ہے۔ وہی مرد کی ویران زندگی میں خوشیاں بکھیرتی ہے اور اس کے گلستانِ حیات کو انواع و اقسام کے حسین و خوبصورت پھولوں سے لالہ زار بناتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے جوڑے پیدا کئے تاکہ تم ان سے راحت و سکون حاصل کرو اور اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت پیدا کر دی۔ بلاشبہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔“ (الروم ۲۱)

بہت سے معاشرے میں عورتوں کو خلع کا حق حاصل نہیں تھا۔ اسلام نے عورتوں کو خلع کا حق دیا۔ ان معاشروں میں شوہر کی وفات کے بعد بیوہ شادی نہیں کر سکتی نہی اور پوری زندگی سوگ اور رنج و ملال کی حالت میں گزار دیتی تھی۔ مطلقہ عورت کا دوسری مرتبہ عقد نکاح سے منسلک ہونا سخت عیب سمجھا جاتا تھا لیکن اسلام نے ان سب باطل افکار و خیالات پر کاری ضرب لگائی اور کہا کہ موت و حیات کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے مارتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے شوہر کی

وفات سے عورت ہمیشہ کے لیے مسرت و شادمانی سے محروم نہیں ہو جاتی بلکہ وہ بھی مخصوص ایامِ عدت گزارنے کے بعد ازدواجی تعلقات قائم کر سکتی ہے اور کسی مرد کے گلشنِ حیات کی خوشبودار کلی بن سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ”اور اپنے میں سے بیوہ عورتوں کا نکاح کرو۔“ (النور ۳۲)

اسلام نے اس کو معاشی تمدنی اور تعلیمی حقوق دیئے۔ اس نے مرد و زن کے درمیان فرق و امتیاز کو ختم کیا اور معیارِ بزرگی تقویٰ اور خشیتِ الہی کو قرار دیا۔ اسلام میں دوسرے مذاہب کی طرح بزرگی اور کمتری کا معیار جنس کو قرار نہیں دیا بلکہ یہاں عزت و شرافت اور بڑائی کا معیار ایمان و اعمال کی درستگی، فکر کی سلامتی، خدا ترسی، خوش اخلاقی، خلوص اور حسن سیرت ہے۔ جو آدمی خواہ وہ مرد ہو یا عورت جتنا زیادہ وہ خدا ترس اور خدا شناس ہوگا، احکامِ الہی پر عمل پیرا ہوگا اور سنت کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کے یہاں اتنا ہی زیادہ معزز و محترم اور برگزیدہ سمجھا جائے گا۔

چنانچہ اسلام کے اس اساسی دستور کو یوں واضح کیا گیا ہے ”اللہ کے یہاں تم میں سے بزرگ ترین شخص وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے“ (الحجرات ۱۳) صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مساوی قرار دیا ہے اور بتایا کہ ایک عورت اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی اور تقرب کو انہی شرائط کی پابندی کر کے حاصل کر سکتی ہے جو مردوں کے لیے مقرر ہے۔ مرد کو اگر اچھے اعمال کی بدولت جنت ملے گی تو عورت بھی اپنی نیکیوں کے بدلے جنت کی مستحق ہوگی۔

اسلام نے زندگی کی تعمیر و ترقی کا جو تصور پیش کیا ہے اس کا تعلق طاعات و عبادات سے ہو یا باہمی معاملات اور لین دین سے ہو۔ خاندانی انتظام و انصرام سے ہو یا معاشرتی آداب و اقدار سے ہو۔ اس نے ہر شعبہ زندگی میں عورت کا صحیح منصب و مقام متعین کیا اور اس کا ذکر خیر و مدح کے ساتھ کیا اور اسے معاشرے اور سوسائٹی کے لیے موجبِ نفع و عار نہیں سمجھا بلکہ اس کے لیے لازمی جزو قرار دیا۔

اسلام نے عورت کو بجائے لعنت و ملامت کرنے کے اسے رحمت و سکینت کا مظہر ٹھہرایا۔ محسنِ انسانیت ﷺ نے عورتوں کے متعلق مردوں کو دلوں میں نفرت و کدورت نہ رکھنے اور پیار و محبت اور شفقت و ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کی متعدد حدیثوں میں نصیحت فرمائی ہے۔ درج ذیل چند حدیثوں کا ذکر ہے۔

حضور رحمتِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”دنیا کی چیزوں میں مجھ کو سب سے زیادہ محبوب عورت اور خوشبو ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔“ (نسائی)

”تم میں سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آتا ہو۔“ (ترمذی)

”تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ثابت ہو اور خود میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔“ (مشکوٰۃ)

”نیک اور دیندار بیوی دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کی نعمتوں میں کوئی چیز نیک بیوی سے بہتر نہیں۔“

(ابن ماجہ)

”دنیا کی نعمتوں میں بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔“ (نسائی)

حقیقت حسن

خدا سے حسن نے اک روز یہ سوال کیا
 جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا
 ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا
 شب درازِ عدم کا فسانہ ہے دنیا
 ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی
 وہی حسیں ہے حقیقت زوال ہے جس کی
 کہیں قریب تھا، یہ گفتگو قمر نے سنی
 فلک پہ عام ہوئی، اختر سحر نے سنی
 سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو
 فلک کی بات بتا دی زمیں کے محرم کو
 پھر آئے پھول کے آنسو پیام شبنم سے
 کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے
 چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا
 شباب سیر کو آیا تھا، سوگوار گیا

حضرت قتادہ کا فلسفیانہ مقولہ ہے کہ زندگی کا سامان اتنا ہی اچھا ہے جتنے میں سرکشی، لامابالی پن نہ آئے۔

دل کا زنگ دور کرنے کا نبوی نسخہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ بنی آدم کے قلب پر اسی طرح زنگ چڑھ جاتا ہے جس طرح پانی لگ جانے سے لوہے پر زنگ آ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا کہ: حضور (ﷺ) دلوں کے اس زنگ کو دور کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: موت کو زیادہ یاد کرنا، اور قرآن مجید کی تلاوت۔
 (شعب الایمان للبیہقی)

دوسروں کی اولاد کو برا کہنا بھی گناہ ہے

اسماعیل صاحب اگرچہ عالم نہیں تھے لیکن انتہائی دین دار اور تہجد گزار، نماز باجماعت تکبیر اولیٰ تک کے پابند تھے۔ ان کے کل چھ بچے تھے، انتقال سے پہلے وہ جس اذیت ناک کرب و الم میں تھے وہ بچوں کے تئیں فکر مند ہی تھی۔ ان کے تین بچیوں کی شادی ہو چکی تھی لیکن لڑکے ابھی غیر شادی شدہ تھے اور ان میں سے دو چھوٹے فرزند، ان کے لیے بدنامی کا سبب بن گئے تھے۔ وہ ناخلف اور آوارہ ہو گئے تھے اور پورے محلے اور گاؤں کے لوگ ان سے تنگ آ گئے تھے۔ دوسرا بچہ بدنام ترین شخص بن گیا تھا۔

ان بچوں کے والد آخر تک رو رو کر کہتے رہے کہ اے اللہ! مجھے یاد نہیں کہ میں نے زندگی میں کون سا ایسا گناہ کیا، جس کی وجہ سے مجھے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ان کے ہم عمر بھی یہ کہتے تھے کہ وہ بچپن ہی سے نیک اور صالح تھے۔ حرام و حلال کی ہمیشہ تمیز رہی، کبھی شراب و زنا جوئے کے قریب بھی نہیں گیا۔ ایک طرف سے ان کے یہ مثبت حالات تھے تو دوسری طرف ان کی اولاد کی منفی کیفیات، مشکل سلجھ نہیں رہی تھی۔ کئی لوگوں نے اس پر بہت غور کیا۔ اس سلسلہ میں ایک معاصر بزرگ نے مدد کی اور بات جلد ہی سمجھ میں آ گئی۔ ان کے بزرگ ساتھی کا کہنا تھا کہ جوانی میں مسجد میں جاتے ہوئے راستے میں جب شریر لڑکوں سے اسماعیل صاحب کا سامنا ہوتا تھا تو ان کو وہ طعنہ دیتے تھے کہ تمہیں کس بدمعاش باپ نے جنا ہے؟ کیا تمہارا باپ حرام کھاتا ہے اور وہی کھلاتا ہے، جس کی وجہ سے تم لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے؟

کسی کے متعلق کوئی منفی، ناپسندیدہ اور ناقابل یقین بات سننے میں آتی تو وہ سب کے سامنے تبصرہ کرتے کہ کمینوں کی اولاد بھی کمینی ہوتی ہے ان بچوں کے والد نے بھی اپنی جوانی میں اس طرح کی حرکت کی ہوگی، تبھی تو ان کی اولاد کی یہ حالت ہو گئی ہے۔

غرض یہ کہ کسی طعنہ دینے اور کسی کے گناہ پر عار دلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ یہ سن کر اللہ کے رسول ﷺ کی حدیث یاد آتی ہے کہ کوئی شخص کسی کو کسی گناہ پر عار دلاتا ہے تو مرنے سے پہلے خود اس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ کسی کی مصیبت پر خوش نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ اس کا عیب چھپائے گا۔

ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اولاد کا یہ برا انجام جوانی میں ان کی اس بدزبانی اور دوسروں کو عار دلانے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ان کے اسی بزرگ دوست نے یہ بھی کہا کہ اپنے اولاد کے سلسلہ میں وہ بہت سخت واقعہ تھے۔ ان کے کسی نازیبا فعل کو کبھی برداشت نہیں کرتے تھے، ڈانٹتے، مارتے اور کبھی غصہ میں ان کو شیطان، ابلیس اور ملعون و مردود بھی کہہ دیتے تھے۔ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کی گھڑی ہو، تبھی تو اللہ نے ان کی اولاد کو شیطان صفت بنادیا، اس لیے کہ جس طرح اولاد کے حق میں والدین کی دعا جلد قبول ہو جاتی ہے اسی طرح بد دعا بھی والدین کی اپنی اولادوں کے حق میں جلد اپنا اثر کر دکھاتی ہیں۔ اس لیے کبھی بھول کر غلطی سے بھی، غصہ و جوش میں بھی اپنی اولاد کو ڈانٹنے میں غلط ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، مبادہ قبولیت کا وقت ہو اور اس کا اثر ظاہر ہو۔ انہوں نے اپنے اولاد کے حق میں پابندی سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں اور دعاؤں سے اپنے بچوں کی تربیت کی ہوتی اور کسی دوسرے کے بچوں کو برا نہ کہا ہوتا تو شاید انہیں یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ ”اے اللہ! ہمیں ایسی بیویاں اور بچے عطا فرما جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بنیں اور ہمیں تقویٰ والوں کا امام بنا۔“

حضور اکرم ﷺ کی مبارک مجلس کا ایک واقعہ

ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ بزرگ حضرات صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے تو اس مبارک مجلس میں سرور کونین حضور اقدس ﷺ اور چاروں خلفاء راشدین موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان معزز مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی ایک شہد کا پیالہ وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ اتفاق سے شہد کے پیالہ میں ایک بال گر گیا حضور اکرم ﷺ کے دست مبارک میں جب وہ

پیالہ آیا تو آپ ﷺ نے ان حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا دیکھو خوبصورت پیالہ۔ اس میں شیریں شہد ہے۔ اس میں ایک بال پڑا ہوا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس پیالہ اور بال کے متعلق اپنی رائے پیش کرے ① حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میرے نزدیک مومن کا دل طشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے زیادہ باریک ہے ② حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ پیالہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ! حکومت اس طشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے حکمرانی کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن حکومت میں عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ③ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ! میرے نزدیک علم دین طشت سے زیادہ روشن ہے اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ شیریں ہے لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ④ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ! میرے نزدیک معزز مہمان طشت سے زیادہ روشن ہے اور ان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ⑤ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں عورت کے حق میں حیا اس طشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے اور اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور ایک غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور غیر مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے ⑥ حضور اقدس ﷺ نے فرمایا اللہ کی معرفت طشت سے زیادہ روشن ہے اس کے بعد فرمایا معرفت الہی سے آگاہ ہو جانا اور معرفت الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ ⑦ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک راہ خدا یعنی اللہ کی راہ طشت سے زیادہ روشن ہے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا، جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے اور اس کے بعد فرمایا اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلتے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے ⑧ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت اس طشت سے زیادہ روشن ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گذرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔

دین فطرت اور ہماری زندگی

پورے عالم میں اس وقت امت مسلمہ کے افراد ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی پوری آبادی کا ایک بڑے چھ حصہ ہیں اس طرح مسلمان دوسرے مذہب اور تہذیبوں کے ماننے والوں کے مقابلے میں ایک عظیم قوم شمار کئے جاتے ہیں اور برابر اس میں اضافہ ہو رہا ہے صرف امریکہ میں تقریباً ایک کروڑ مسلمان موجود ہیں اور ان کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے اس طرح یورپ کے تمام ممالک اور دنیا کے مشرقی حصے میں بھی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں نہایت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مادی تہذیبوں کے سائے میں جن لوگوں نے وقت گزارے اور عیش و عشرت سے پوری طرح فائدہ اٹھایا، وہ سب کچھ حاصل کرنے کے باوجود جو ہر نایاب سے محروم رہے اور اس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے تمام فارمولوں کو آزما کر دیکھ لیا لیکن ان کو وہ سکون نہیں مل سکا جس کے بغیر زندگی میں کوئی لذت یا اس کی کوئی قیمت باقی رہے آخر کار ان کو اسلام کا مطالعہ کرنے اور اس کے بنائے ہوئے نظام زندگی کو بہ نظر غائر دیکھنے کی توفیق ہوئی اور ان کو وہ متاع گمشدہ مل گئی جس سے ان کی زندگی کا رخ بدل گیا ان کو خالق کائنات کا یقین حاصل ہوا اور اس

کے بنائے ہوئے اصول زندگی کو انہوں نے آزمایا تو اچانک ان کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا۔ یہ اسلام کے دین فطرت ہونے اور نشانی مزاج سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ”پس سیدھا رکھ اپنا رخ دین کے لیے یکسو ہو کر۔ وہی اللہ کی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا، اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہی سیدھا دین ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔“ (سورۃ روم ۳۰) البتہ جن لوگوں پر یہ حقیقت منکشف ہوگئی وہ اس کو اپنانے اور اس کو اپنی زندگی کا رہنما بنانے پر متفق ہو گئے اور دنیا کی عظیم سے عظیم تر منافع ان کی نظروں میں بے قیمت بن کر رہ گئی، وہ اس دریافت پر نہ صرف یہ کہ بے حد مسرور و مطمئن ہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و انعام سمجھ کر اس پر نازاں ہیں اور اسے اپنی زندگی کا اصل سرمایہ سمجھتے ہیں۔ ایک نو مسلم نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب انتہائی مسرت کا اظہار کیا تو مسلمان رہنما نے اس کو مبارکباد دی۔ اس وقت اس نے جواب دیا کہ مبارکباد کس بات کی؟ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے فطرت کو پالیا۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا اور وہ فطرت اسلام ہے۔ لہذا میں نے گویا اپنے آپ کو دریافت کیا ہے اور اس کے قبل میں گمراہی میں مبتلا تھا اور خود اپنی ذات سے نا آشنا تھا۔

تصور کا دوسرا رخ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں نے اپنی فطرت کے خلاف زندگی کی گاڑی چلا رکھی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ہم کو قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہم کو مٹانے کی کوشش تیز رفتاری کے ساتھ جاری ہے اور کامیابی سے ہم کنار ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم ﷺ سارے جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ اس سراپا رحمت کا نمونہ آپ کی سیرت طیبہ میں موجود ہوتے ہوئے بھی ہم اس سے بڑی حد تک مستغنی ہو گئے ہیں اور ہم تہذیبوں کی بے رحمانہ بندشوں میں اپنے آپ کو مقید کرنے میں کوئی عار نہیں محسوس کرتے۔ مشرق و مغرب میں ہر جگہ ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب اسلامی نظام عدل و مساوات اور عالمی اخوت کا تصور ایک خواب بن کر رہ گیا ہے اور مادہ پرست نظام زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عورتوں کو اس نے ایک طویل غلامی اور بے رحمانہ زندگی سے نجات دلا کر عزت و عظمت کا بلند مرتبہ عطا کیا اور اسلامی معاشرے کی تعمیر میں ان کے کرداروں کو دنیاوی اہمیت دی۔ آج ہم اپنے صراطِ مستقیم سے ہٹ کر دیگر اقوام کی طرح بے سمت مادہ پرستی کے علم بردار بن کر رہ گئے ہیں اور یہود و نصاریٰ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے۔ یہ ایسا سنگین خطرہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ سنجیدگی کے ساتھ اس وقت کر سکتے ہیں جب ہم مکمل طور پر اسلامی تہذیب کی نمائندگی کر سکیں۔ یہی تہذیب زندہ و جاوید ہے اور ہر زمان و مکان میں اس کی قیادت انسان کی عظمت کو تسلیم کرانے میں مشعل راہ ہے۔ رحمۃ للعالمین کی امت آج دورا ہے پر کھڑی ہے اور اپنے کردار کو رحمت کے آئینے میں پیش کرنے سے دور ہے۔

ایک آنسو کا مقام

حضرت رسول اللہ ﷺ سے روایت کی گئی ہے۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جس بندے کی آنکھیں خوفِ خدا سے بھر جائیں اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں پھر اگر وہ اس کے رخسار پر بہہ پڑے تو اس کے چہرے کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ذلت۔“

اور اگر کوئی بندہ جماعتوں میں سے کسی جماعت میں رو پڑے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے رونے کے خاطر اسے جہنم سے

نجات دے دیں گے ہر عمل کا وزن اور ثواب ہے لیکن آنسو کے ثواب کا کوئی بھی حساب نہیں یہ تو جہنم کے آگ کے پہاڑوں کو بجھا کر رکھ دیتا ہے۔ (ابن ابی دنیا)

والدین کے ساتھ میدانِ حشر میں سلوک کرنے والے کا عجیب قصہ

حدیث میں ایک شخص کے میزانِ عمل کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جنت والوں میں سے نہیں اور نہ ہی دوزخ والوں میں سے ہو تو اس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کر آئے گا اور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اس کاغذ میں ”اف لکھی ہوگی تو یہ ٹکڑا نیکیوں پر بھاری ہو جائیگا کیونکہ یہ والدین کے نافرمانی کا ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں سے بھی بھاری ہو جائے گا چنانچہ اسے دوزخ میں لے جانے کا حکم کیا جائے گا کہتے ہیں وہ شخص مطالبہ کرے گا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے پاس واپس لے چلیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسے لوٹا لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے نافرمان بندے! کس وجہ سے تم میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کر رہے تھے؟ وہ کہے گا الہی آپ نے دیکھ لیا میں دوزخ کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے کوئی جائے فرار نہیں میں اپنے والدین کا نافرمان تھا حالانکہ وہ بھی میری طرح دوزخ میں جا رہے ہیں آپ اس کی وجہ سے میرے عذاب کو بڑھا دیں اور ان کو دوزخ سے نجات دے دیں۔

فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے تو نے دنیا میں تو ان کی نافرمانی کی اور آخرت میں ان کے ساتھ نیک سلوک کیا، جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ (جنت کے حسین مناظر)

اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے والا نوجوان

حضرت ابو غالب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ملک شام میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دن میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی نوجوان کے پاس گیا جو بیمار ہو رہا تھا اس کے پاس اس کا چچا بھی موجود تھا وہ اس نوجوان سے کہہ رہا تھا اے خدا کے دشمن! میں نے تمہیں یہ کام کرنے کو نہیں کہا تھا، میں نے تجھے اس کام سے نہیں روکا تھا؟ تو اس نوجوان لڑکے نے کہا اے چچا جان! اگر اللہ تعالیٰ مجھے میری ماں کے سپرد کر دیں تو وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گی؟ چچا نے کہا وہ تجھے جنت میں داخل کر دے گی، تو لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ میری ماں سے زیادہ شفیق ہے۔ اس سے زیادہ مجھ پر مہربان ہے۔ بس یہی بات کہی اس کی جان نکل گئی۔ تب اس کے چچا نے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا اور اس پر نماز جنازہ پڑھ لی اور ارادہ کیا کہ اس کو قبر میں اتارے تو میں بھی اس کے چچا کے ساتھ قبر میں اتر ا جب اس نے لحد کو درست کیا تو اس کی چیخ نکل گئی اور گھبرا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا اس نے بتایا کہ اس کی قبر بہت وسیع ہو گئی اور نور سے بھر گئی ہے میں اسی سے دہشت زدہ ہو گیا۔ (جنت کے حسین مناظر)

ایک ملک ایسا بھی ہے جو ویران نہ ہو اور نہ اس کا مالک مرے

گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ نے ایک شہر بسایا اور نہایت خوبصورت بنوایا، اور اس کی زیبائش اور زینت میں بہت سامان خرچ کیا پھر اس نے کھانا پکوا کر لوگوں کی دعوت کی اور کچھ آدمی دروازے پر بٹھلائے کہ جو نکلے اس سے پوچھا جائے کہ اس مکان میں کوئی عیب تو نہیں ہے۔ چنانچہ سب نے جواب دیا کوئی عیب نہیں ہے، آخر میں کچھ لوگ کمرشل پوش آئے ان

سے بھی سوال کیا گیا کہ تم نے اس میں کوئی عیب دیکھا؟ کہا دو عیب ہیں، پاسبانوں نے اسے روک لیا اور بادشاہ کو اطلاع دی بادشاہ نے کہا میں ایک عیب پر بھی راضی نہیں ہوں انہیں حاضر کرو پاسبانوں نے ان کبل پوشوں کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا بادشاہ نے دریافت کیا کہ وہ دو عیب کیا ہیں؟ کہنے لگے کہ یہ مکان اُجڑ جائے گا اور اس کا مالک مر جائے گا۔ بادشاہ نے سوال کیا کہ ایسا بھی کوئی مکان ہے کہ کبھی ویران نہ ہو اور نہ اس کا مالک مرے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے۔ اور انہوں نے جنت اور اس کی نعمتوں کو ذکر کیا اور شوق دلایا اور دوزخ اور اس کے عذاب سے ڈرایا۔ اور حق تعالیٰ کی عبادت کی رغبت دلائی۔ اس نے ان کی دعوت قبول کی اور اپنا ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی۔ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى

بے تکلف ہونے کے باوجود بھی اجازت ضروری

حضرت جابر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے چند اصحاب رفقاء کا گزر ایک خاتون کی طرف ہوا تو اس نے ایک بکری ذبح کی اور کھانا تیار کیا آپ ﷺ نے اس میں سے ایک لقمہ لیا مگر اس کو آپ ﷺ حلق سے اُتار نہیں سکے، تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکری اصل مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کر لی گئی ہے اس خاتون نے عرض کیا کہ ہم لوگ معاذ (اپنے پڑوسی) کے گھر والوں سے کوئی تکلف نہیں کرتے ہم ان کی چیز لے لیتے ہیں اسی طرح وہ ہماری چیز لے لیتے ہیں۔ (مسند احمد)

اس واقعہ میں یہ بات خاص قابل غور ہے کہ بکری نہ چرائی گئی تھی نہ غصب کی گئی تھی بلکہ باہمی تعلقات اور رواج و چلن کی وجہ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی۔ اور ذبح کر لی گئی۔ اس کے باوجود اس میں ایسی خباثت اور خرابی پیدا ہو گئی۔

علم کی اہمیت

ابن جوزی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا دروازہ جس سے ابلیس لوگوں کے پاس آتا ہے وہ جہالت کا دروازہ ہے۔ پس ابلیس جاہلوں کے یہاں بے کھٹکے داخل ہوتا ہے اور عالم کے یہاں سوائے چوری کے کسی طرح نہیں آسکتا۔ عبد اللہ بن عمرو بن عاص رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا کہ آنحضرت ﷺ کا گزر حضرت سعد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ کی طرف اس حال میں ہوا کہ وہ وضو کر رہے تھے۔ فرمایا اے سعد! یہ کیا اسراف ہے، سعد رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْہُ نے عرض کیا کہ کیا وضو میں بھی پانی کا اسراف معتبر ہے آپ ﷺ نے فرمایا اگرچہ تو بہتے دریا سے وضو کرے۔ حضور ﷺ نے فرمایا وضو میں وساوس کے واسطے ایک شیطان مقرر ہے اس کا نام ولہان ہے تم اس سے بچو وہ وضو میں لوگوں سے مضحکہ فرماتا ہے۔

آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی ایک ”مظلوم“ غزل

نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں
جو کسی کے کام نہ آ سکے میں وہ ایک مشت غبار ہوں
مرا رنگ و روپ بگڑ گیا، مرا یار مجھ سے بچھڑ گیا
جو چمن خزاں سے اُجڑ گیا، میں اس کی فصل بہار ہوں

نہ تو میں کسی کا حبیب ہوں، نہ تو میں کسی کا رقیب ہوں
 جو بگڑ گیا وہ نصیب ہوں، جو اُجڑ گیا وہ دیار ہوں
 بے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں
 کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، میں وہ بے کسی کا مزار ہوں
 میں نہیں ہوں نغمہ جانفزا، مجھے سن کے کوئی کرے گا کیا
 میں بڑے بروگ کی ہوں صدا، میں بڑے دکھی کی پکار ہوں

رحمت کی گھٹا اٹھی اور ابر کرم چھایا

پڑھتا محشر میں جب صل علی آیا
 رحمت کی گھٹا اٹھی اور ابر کرم چھایا
 جب وقت پڑا نازک اپنے ہوئے بیگانے
 ہاں کام اگر آیا تو نام ترا آیا
 پرش تھی گناہوں کی اور پاس کا تھا عالم
 بے کس کی خبر لینے محبوب ﷺ خدا آیا
 یہ نام مبارک تھا یا حق کی تجلی تھی
 دم بھر میں ہوا فاسق ابدال کا ہم پایا
 چرچے ہیں فرشتوں میں اور رشک ہے زاہد کو
 اس شان سے جنت میں شیدائے نبی ﷺ آیا
 کیوں نزع کی دشواری آسان نہ ہو جاتی
 تھا نام ترا لب پر اور سر پہ ترا سایا
 حکمت کا سبق چھوڑا عزت کی طلب چھوڑی
 دنیا سے نظر پھیری سب کھوکے تجھے پایا
 سمجھے تھے یہ کاری اپنی ہے فزوں خدا سے
 دیکھا تو کرم تیرا اس سے بھی سوا پایا

زندگی جس جگہ بھی گزرے یادِ خدا میں گزرنی چاہیے

جیل خانے کے چند ماہ پہلے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے اصحاب سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر ایک
 بلا نازل ہوگی، جو میرے لیے مقامات اور ولایت کی ترقیات کا ذریعہ ہوگی اس بلا کے بغیر ان ترقیات کا حصول ممکن نہیں،

حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے زمانہ قید میں بھی کبھی بادشاہ کو بددعا نہیں کی بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اگر مجھ کو جیل خانے میں نہ بھیجتے تو اتنے ہزار نفوس کو دینی فوائد کیسے ملتے، اور ہمارے مراتب کی ترقی جو اسی مصیبت کے نزول پر منحصر تھی کیسے حاصل ہوتی، آپ کے ساتھی یہ چاہتے تھے کہ آپ بددعا کر کے بادشاہ کو نقصان پہنچائیں، ان کو آپ منع فرماتے رہتے چونکہ آپ حتی الوسع انبیاء کرام کی سنت کو نہیں چھوڑتے تھے تو تقدیر الہی کا تقاضہ ہوا کہ جیل خانے کے ذریعے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت کو بھی ادا کرایا جائے۔

آپ نے جیل خانے سے اپنے فرزند خواجہ معصوم صاحب کو لکھا کہ آزمائش اگر چہ تلخ اور بے مزہ ہے اگر توفیق ہو تو بسا غنیمت ہے آج کل آپ کو فرصت میسر ہے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول رہو ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو۔

تین چیزیں پہلا تلاوت قرآن، دوسرا طویل قرأت کے ساتھ ادائے نماز، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد، ان میں سے کسی ایک کا ورد ہر وقت رکھو کلمہ لا سے نفس کے معبودوں کی نفی کرو، اپنے مقاصد اور مرادوں کو دفع کرو، اپنی مراد مانگنا یہی اپنی معبودیت کا دعویٰ ہے، سینے میں اپنی کوئی مراد وہم و خیال میں بھی اپنی کوئی ہوس باقی نہ رہے، بندہ کی شان اس وقت ظاہر ہوتی ہے، اپنی مراد مانگنے میں اپنے مولیٰ کی مراد کی تردید ہوتی ہے اور اپنے مولیٰ کے ارادے کا مقابلہ ہے۔ گویا اپنے آقا کے حکم کو رد کر کے خود کو آقا قرار دیا جا رہا ہے اس کی قباحت کو اچھی طرح ذہن نشین کر کے نفسانی معبود کے دعویٰ معبودیت کی تردید کرے، اس کو ابتلا اور آزمائش کے دور میں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے یہ بات پوری طرح میسر ہو جائے گی، زمانہ ابتلا کے سوا دیگر اوقات میں اپنی مرادیں اور خواہشات سد سکندری بنی رہی ہیں، خدا خیریت رکھے ملاقات ہو یا نہ ہو ہماری نصیحت یہ ہے کہ اپنی مراد یا ہوس باقی نہ رہے، جو کچھ ہو رضائے الہی اور ارادے خداوندی ہو حتیٰ کہ میری رہائی جو آج کل تمہارا بہت بڑا مقصد بنا ہوا ہے، وہ بھی مقصود اور مراد نہ ہو اور حضرت حق جل مجدہ کی مقرر فرمودہ تقدیر پر اس کے ارادے اور اس کی مرضی پر پوری طرح راضی ہو جاؤ۔

حویلی کنواں باغ اور کتابوں کا غم بہت معمولی بات ہے اگر ہم مرجاتے تب بھی جاتی رہتی اب زندگی میں جاتی رہی تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اولیاء اللہ ان چیزوں کو خود چھوڑ دیتے ہیں اب شکر ادا کرو کہ خدائے تعالیٰ نے اپنے اختیار سے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، چند روز زندگی ہے جہاں بیٹھے ہو اس کو وطن خیال کرو، زندگی جس جگہ بھی گزرے یاد خدا میں گزرنی چاہیے، دنیا کا معاملہ آسان ہے آخرت کی طرف متوجہ رہو، اپنی والدہ کو تسلی دیتے رہو، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری ملاقات ہوگی ورنہ حکم خدا پر راضی رہو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ایک جگہ رکھے اور ملاقات دنیا کی تلافی کرے۔

وفائے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا کرتی ہے

ایک دوسرا خط حضرت مجدد صاحب کا شیخ بدرالدین صاحب کے نام ہے لکھتے ہیں: تمہارے خط میں مخلوق کے ظلم و تعدی کی شکایت تحریر تھی، یہ چیزیں درحقیقت جماعت اولیاء کا جمال ہے، اور ان کے زنگ کے لیے صیقل، لہذا تنگ دلی اور کدورت کا سبب کیوں ہو، اول جب یہ فقیر اس قلعہ میں پہنچا تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ لوگوں کی ملامت کے نور شہر اور دیہاتوں سے بلند ہو کر نورانی بادلوں کی صورت میں میرے پاس پے درپے پہنچ رہے ہیں۔ اور میرے معاملے کو پستی سے بلندی پر پہنچا رہے ہیں۔

تر بیت جمالی سے سالہا اس مسافت کو طے کیا ہے اب تربیت جلالی سے ان مراحل کو طے کیا جا رہا ہے، صبر و رضا کے مقام میں رہو، جمالی اور جلالی کو مساوی سمجھو، تحریر فرمایا تھا کہ ظہور فتنہ سے نہ ذوق رہا ہے نہ حال، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ذوق اور حال میں اور زیادتی ہو کیونکہ وفائے محبوب سے جفائے محبوب زیادہ لذت بخش ہوا کرتی ہے، کیا ہو گیا ہے عوام کی طرح بات کرتے ہو اور محبت ذاتیہ سے بہت دور ہو گئے ہو، بہر حال گزشتہ کے خلاف آئندہ جلال کو جمال سے بڑھا ہوا سمجھو اور انعام کے مقابلے میں تکلیف کو بہتر تصور کرو، کیونکہ جمال اور انعام میں محبوب کی مراد کے ساتھ اپنی مراد کی بھی آمیزش ہے، اور جلال و تکلیف میں صرف محبوب کی مراد سامنے ہے اور اپنی مراد کی مخالفت ہے۔

محبوب کی ہر ادا محبوب ہی ہے

ایک دوسرے خط میں میر لقمان صاحب کو تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ میری رہائی کے متعلق خیر اندیش احباب کی جدوجہد کامیاب نہیں ہوئی ”الخير فيما صنع الله تعالى“ بمقتضائے بشریت کسی قدر افسوس ضرور ہوا مگر تھوڑی دیر کے بعد خداوند عالم کے فضل و کرم سے وہ تمام حزن، افسوس مسرت اور خوشی میں بدل گیا اور خاص طور پر اس کا یقین ہو گیا کہ یہ جماعت جو ہماری ایذا رسانی کے درپے ہیں، اس کی مراد جبکہ حضرت حق جل مجدہ کے ارادے کے مطابق ہے، تو تنگ دلی اور حزن و ملال بے معنی اور دعویٰ محبت کے سراسر مخالف، محبوب کی ہر ادا محبوب ہی ہے عاشق جس طرح انعام سے خوش ہوتا ہے اسی طرح تکلیف و ایذا سے بھی لذت حاصل کرتا ہے بلکہ تکلیف و ایذا میں لذت زیادہ ہوتی ہے وہ حظ نفس اور اپنی خواہش و مراد کے شائبے سے بھی مبرا ہے، حضرت حق جل سلطانہ جمیل مطلق ہے اس بندہ ناچیز کی آزار و پریشانی منظور ہے ان کی عنایت سے یہ بندہ ناچیز خوش ہے، بلکہ لذت محسوس کر رہا ہے لہذا اس شخص کی برائی چاہنا اور اس کی برائی کے درپے رہنا منافی محبت ہے، یہ شخص کیا اور اس کی حقیقت کیا وہ صرف فعل محبوب کا آئینہ دار ہے، جو لوگ درپے آزار ہیں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ پیارے معلوم ہوتے ہیں احباب سے فرمائیں کہ تنگی دل دور کریں اور اس جماعت کی تکلیف دہی کا خیال بھی چھوڑیں بلکہ چاہیے کہ ان کے افعال سے لذت اندوز ہوں، ہاں چونکہ دعا کے لیے مامور ہے لہذا حضرت حق جل سلطانہ سے عاجزی اور تضرع کے ساتھ دفعیہ بلا کی دعا کریں، یہ حکم دعاء کی تعمیل ہی ہے، آرزوئے دل نہیں، کیونکہ تمنائے دل تو وہ ہے جو مراد محبوب ہو۔

یہ یاد رکھو غضب حقیقی، دشمنان خدا کا حصہ ہے اور عاشقان خدا کے لیے تو صرف صورت غضب ہے جو حقیقت میں آئینہ رحمت ہے۔ اور اس قدر منافع کے حامل ہیں کہ اس کی تفصیل ناممکن ہے۔ نیز اس صورت غضب میں منکروں کی خرابی مضمر ہے۔ اور ان کی ابتلاء کا باعث و سبب۔

